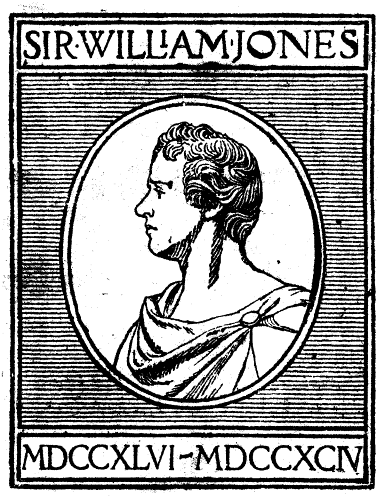
BIBLIOTHECA INDICA:
A
COLLECTION OF ORIENTAL WORKS
PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 1348.

अमरटीका कामधेनुः ।

AMARA-ṬĪKĀ-KĀMADHENUḤ,

THE TIBETAN VERSION OF AMARA-ṬĪKĀ-KĀMADHENU, A BUDDHIST SANSKRIT COMMENTARY ON THE AMARAKOṢA.

EDITED BY
MAHĀMAHOPĀDHYĀYA SATIS CHANDRA VIDYĀBHŪṢAṆA, M.A., PH.D.
Principal, Sanskrit College, Calcutta; Joint Philological Secretary, Asiatic Society of Bengal; and Fellow of the Calcutta University.

CALCUTTA:
PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS,
AND PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY, 1, PARK STREET,
1912.

अमरटीका कामधेनुः ।

AMARA-ṬĪKĀ-KĀMADHENUḤ.

THE TIBETAN VERSION OF AMARA-ṬĪKĀ-KĀMADHENU, A BUDDHIST SANSKRIT COMMENTARY ON THE AMARAKOṢA.

EDITED BY

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA SATIS CHANDRA VIDYĀBHŪṢAṆA, M.A., PH.D., M.R.A.S., F.A.S.B.

Principal, Sanskrit College, Calcutta; Joint Philological Secretary, Asiatic Society of Bengal; Fellow of the Calcutta University; and University Lecturer in Pali.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS,

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 1, PARK STREET.

1912.

अमरटीका कामधेनुः।

(आचार्य्य सुभूतिचन्द्रविरचितायाः अमरटीका-
कामधेनोर्भोटभाषानुवादः)।

महामहोपाध्यायेन
आचार्य्य श्रीसतीशचन्द्रविद्याभूषणेन
सम्पादिता।

वङ्गदेशीयासियाटिकसोसाइटिनामधेयसमाजानुमत्या।

कलिकाता राजधान्यां
व्याप्टिष्ट-मिशन-यन्त्रे मुद्रिता।
शकाब्दाः १८३४।

འཆི་མེད་མཛོད་ཀྱི་
རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་འདོད་འཇོ་འི་བ་མོ །།

༄༅།། སཾ་སྐྲི་ཏ་ལྷའི་སྐད་དུ། ཨ་མ་ར་ཊཱི་ཀཱ་ཀཱ་མ་དྷེ་ནུ། བོད་
སྐད་དུ། འཆི་བ་མེད་པའི་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་
འགྲེལ་པ་འདོད་འཇོ་འི་བ་མོ།

སཾསྐྲི་ཏ་ཀ་ལི་ཛ་ཞེས་བྱ་བ་བསླབ་གྲྭ་ལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་
ས་ཏི་ཤ་ཙནྡྲ་ཝི་དྱཱ་བྷཱུ་ཥ་ཎ་ཀིས་སྒྲུར་བའོ།

རྒྱ་ལོ་བྲི་བའི་ལོ་གྲོང་ཁྱེར་ཀ་ལ་ཀ་ཏ་ལ།།

བཔ་ཊིས་ཊ་ མི་ཤོན་པར་ཁང་དུ་སྒྲུན་པའོ །།

INTRODUCTION.

The **Amaraṭīkā-kāmadhenu** is the name of a comprehensive Sanskrit commentary on the Amarakoṣa by a Buddhist sage named Subhūti Candra. I have not come across any manuscripts of this work in India or Nepal; but references to it have been made by two celebrated commentators on the Amarakoṣa, viz. Rāya Mukuṭa (A.D. 1431) and Liṅga Bhaṭṭa.

The Amaraṭīkā-kāmadhenu (or rather a portion of it) was translated into Tibetan in the town of Yambu in Nepal by an Indian Pandit named Kīrti Candra with the assistance of a Tibetan scholar named Grags-pa-*r*gyal-*m*tshan of Yar-luṅ*s* perhaps in the 9th century A.D. when king Ral-pa-can was reigning in Tibet. The Tibetan version of only eighty-two verses of the Amarakoṣa is now to be found in the Tangyur, *M*do, Śe, folios 58–78.

Of the numerous Brāhmaṇic commentaries on the Amarakoṣa, the Amarakoṣodghāṭana is perhaps the oldest if we suppose its author Kṣīra Svāmin to be identical with the sage of that name who was an instructor to king Jayāpīḍa of Kāsmīra in A.D. 779–813.

A list of the important Brāhmaṇic commentaries[1] on the Amarakoṣa is given below:—

---

[1] The list is compiled principally from Dr. Aufrecht's "Catalogus Catalogorum." My thanks are due to Mahāmahopādhyāya Paṇdit Hara Prasād Śāstrī, M.A., C.I.E., for the help he has given me in collecting accounts of some commentaries not included in the Catalogus Catalogorum.—SATIS CHANDRA VIDYĀBHŪSAṆA.

A LIST OF BRĀHMAṆIC COMMENTARIES ON THE AMARAKOṢA.

	Name of commentary.	Name of its author.	The place where it is available.
1.	Abhidhāna-bodhana ...	Lakṣmīdhara	Government collection, Asiatic Society of Bengal.
2.	Abhidhāna-prakāśikā ...	Raghunandana Nyāyapragalbha ...	Candra Kānta Tarkālaṅkāra, Serpur, Bengal.
3.	Amarakoṣamālā	Paramānanda	Lālagola, Post Dighāpatia, District Rājshahye. The work follows the rules of Kalāpavyākaraṇa.
4.	Amarakoṣapada Vṛtti ...	Liṅgaya Sūri	Burnell, Oppert II.
5.	Amarakoṣa Pañjikā	Bṛhaspati (?)	Kāśmīr.
6.	Amarakoṣa Pañjikā (also called Padārtha Kaumudī composed in A.D. 1619).	Nārāyaṇa S'armā Cakravartī ...	India Office, Asiatic Society of Bengal.
7.	Amarakoṣaviveka	Maheśvara	Madras and Rāmānujamaṭha, Lohjāng, Murshidabad.
8.	Amarakoṣodghāṭana ...	Kṣīra Svāmī, perhaps the same person who was instructor to Jayāpīḍa of Kāsmīra, A.D. 779—813.	India Office.
	Amarapadamukura ...	Same as No. 18	
9.	Amarapadapārijāta	Mallinātha	Mysore and Madras.
10.	Amaratattvaprakāśikā ...	......	......
11.	Amaraṭīkā	Mañju Bhaṭṭa	Tinnevelly.
12.	Ditto ...	Mukunda S'armā, who follows the grammatical system of Vopadeva.	Rādhikā Natha Gosvāmin, Sāntipura, Bengal.
13.	Ditto ...	Rāghavendra	Dīna Nath Bhattācārya, Ulā, Bengal.
14.	Ditto ...	Rāma S'armā Tarkavāgīśa ...	India Office.
15.	Ditto ...	Rāma Svāmin	Kielhorn's list, Bombay.

16.	Ditto ...	Rāmāśrama (also called Bhānuji) ...	Poona.
17.	Ditto ...	Liṅga Bhaṭṭa, who quotes Kṣīra Svāmin, Daśaṭikā Sarvasvakāra, Laghuvṛtti, Sarvānanda, Subodhinī and Subhūti Candra.	Madras.
18.	Ditto (also called Amara-pada-mukura).	Raṅgācārya	Ditto.
19.	Ditto ...	Rāma Kṛṣṇa Dīkṣita	Deccan College.
20.	Ditto ...	Veṅkaṭācārya	Madras.
21.	Ditto ...	Ratneśvara Cakravartī, son of Ramā Nātha.	Pañcasāra, Vikrampur, Bengal.
22.	Ditto ...	Ramā Nātha Cakravartī... ...	Asiatic Society of Bengal.
23.	Ditto ...	Bṛhaspati and S'rīkarācārya ...	Nepal, Durbar Library.
24.	Ditto ...	Daityāri Kavi, son of S'aṅkara and grandson of Pañcānana.	S'aṅkara Maṭha, Purī.
25.	Ditto ...	Bharata Malla	......
26.	Ditto ...	Puruṣottama Tarkālaṅkāra ..	Government collection, Asiatic Society of Bengal.
26(a).	Ditto ..	Srīdhara	Oudh.
27.	Amaraviveka*	Maheśvara	In the library of Raṇajit Siṁha's purohita.
28.	Amaravyākhyā (A.D. 1662) ...	Appaya Dīkṣita	Venkāṭā Raṅgācārya, Vizagapatam.
29.	Bālabodhinī	Gosvāmi	Kielhorn's Nagpur list.
30.	Bṛhadamarakoṣa	......	Quoted by Rāyamukuṭa, and Bhānuji, Oxford.
31.	Bṛhadvṛtti	......	Rājā of Pāṭinadi, Malabar district.
	Budha-manoharā	Same as Vidvanmanoharā.	
32.	Daśa-bhāṣā	... ..	......
33.	Jñānadīpikā	S'rīpati Cakravarti	Gabtali, Dacca.
34.	Gurubala-prabodhinī ...	Bhānu Dīkṣita	Madras Upadrasti Subha Sastrī, Pullampeta Taluk, Kambhala Kunta.

* Same as No. 7.

Name of commentary.	Name of its author.	The place where it is available.
35. Kāśikā	Kāsīnātha	Jaya S'aṅkara S'āstrī, Bhuj.
36. Kaumudī	Commenced by Nayanānanda S'arman and completed by his pupil Rāma Candra S'arman.	Paris, Asiatic Society of Bengal, India Office, No. 1161.
37. Kriyā-kalāpa	Āśādhara (Jaina, A.D. 1200) ...	Given in the list of the author's works.
38. Manoramā	......	Government collection, Asiatic Society of Bengal.
39. Mugdhabodhinī	Bharata Sena (middle of the 18th century, A.D.).	Asiatic Society of Bengal.
40. Nāmaliṅgākhya-kaumudī ...	Rāma Kṛṣṇa	Ditto.
41. Padachandrikā (composed in A.D. 1431).	Rāyamukuṭa or Bṛhaspati (a Rāḍhīya Brāhmaṇa, surnamed Matilāl, patronized by the Mahomedan dynasty at Gauḍa).	Printed.
41(a). Padacandrikā	Lakṣmaṇa S'āstrin, son of Viśvesvara S'āstrī.	India Office.
42. Padamañjarī	Lokanātha S'armā	India Office.
Padārtha Kaumudī	*Vide* No. 6.	
43. Pañcabhaṭṭīya	......	Rāgavācarya, Mannar Guḍi, Tanjore.
44. Pradīpamañjarī	Rāmeśvara S'armā	India Office.
45. S'abdārthasandīpikā... ...	Nārāyaṇa Vidyāvinoda, son of Vāṇeśvara, a Rāḍhīya Brāhmaṇa.	Ditto.
46. Sārasundarī (composed in A.D. 1666).	Mathureśa Vidyālaṅkāra, son of S'iva Rāma.	Ditto.
47. Subodhinī	Nīlakaṇṭha S'armā	Ditto.
Subodhinī	Same as No. 56.	

48.	Ṭikāsarvasva	Sarvānanda Banerji (A.D. 1417-1431)	Sammalpur, Madras, Kielhorn's Cat., Taylor 1482.
49.	Trikāṇḍacintāmaṇi	Raghunātha Cakravartī of Sāmantasāragrāma, Faridpur, Bengal.	Printed in Calcutta by Candra Mohan Tarkālaṅkāra.
50.	Trikāṇḍaviveka	Rāmanātha Vidyāvācaspati ...	India Office.
51.	Vaiṣamya-kaumudī	Rāmaprasāda	Ditto.
52.	Vidvanmanoharā (also called Budhamanoharā).	Mahādeva Tīrtha, a disciple of Svayamprakāśa Tīrtha.	Benares Sanskrit College and Asiatic Society, Bengal.
53.	Vṛddhāmarakoṣa	......	Quoted by Sarvānanda Banerji, author of Ṭikāsarvasva.
54.	Vyākhyāpradīpa	Acyuta Upādhyāya	India Office Library.
55.	Vyākhyāmṛta	S'rīkarācārya, who flourished under Rāma Siṁha, Rājā of Mithilā, about the middle of the 15th century. He was also a co-adjutor of Rāyamukuṭa in a separate commentary.	Nepal and Hansapur in Kālnā.
56.	Vyākhyāsudhā (also called Subodhinī).	Bhānuji Dīkṣita, son of Bhaṭṭoji Dīkṣita. He renounced the world and became Rāmāśrama. The author and commentator of Bārāṇasīdarpaṇa, who composed the work in A.D. 1642, makes obeisance to Bhaṭṭoji and Rāmāśrama for giving him the purity of speech.	Asiatic Society of Bengal.

SANSKRIT COLLEGE,
CALCUTTA:
The 1st August, 1912.

S'ATIS CANDRA VIDYĀBHUS'AṆA.

अमर टीका।

འཆི་མེད་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ།

འཆི་མེད་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་འདོད་འཇོ འི་བ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨ་མ་ར་ཊཱི་ཀཱ་ཀཱ་མ་དྷེ་ནུ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ།

འཆི་བ་མེད་པའི་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་འདོད་

འཇོ འི་བ་མོ་ཞེས་བྱ་བ།།

བཅོམ་ལྡན་འདས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

།ས་ཡི་མཆོག་དང་ཆེན་པོ་ཐོབ།
།ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དཔག་བསམ་ཤིང་།
།བདུད་རྩི་རྫུ་འཕྲུལ་ཡལ་འདབ་རྒྱས།
།ཁྱོད་ལ་མི་རྟོག་འབྲས་བུར་ཤོག
།གང་གཱའི་ཆུ་བོ་རབ་འབབ་བཞིན།
།གང་ཞིག་བརྩེ་བས་ལན་གསུམ་འགྲོ།
།དཔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་བདུད་རྩིའི་གཏེར།
།སྲིད་པའི་ཟླ་ཕྱེད་བདག་ཕྱག་འཚལ།

།སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོར་ཡུམ་གྱུར་སྒྲོལ་བའི་དག་གྱུ་ནི།
།སྙིང་རྗེའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་དག་ལས་གྲུབ་གྱུར་པ།

།རབ་དང་སེམས་ཀྱི་དད་པས་སྐྱེ་བ་རབ་བསྐྱོར་ནས།
།ཕ་རོལ་ཕྱིན་གྱུར་མངོན་འདོད་རིན་ཆེན་ཐོབ་པར་ཤོག།
།སྦྲང་མས་མི་དོག་རྩི་བླངས་ཐིགས་པ་རབ་བསགས་ལྟར།
།གང་ཞིག་བློ་གྲོས་བཟང་པོའི་བཏུང་བ་འཛོ་ཞིང་སྟེར།
།སྙན་ངག་གཅིག་ཉིད་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་མི་དོག་བཞིན།
།དཔལ་ལྡན་འཆི་མེད་གསུང་དེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།
།མཐས་རྒྱུད་དེ་མངོན་བརྗོད་ཆུ་གཏེར་རིན་ཆེན་གྱི།
།སྙན་ངག་དོ་ཤལ་ཕྲེང་བས་བང་མཛོད་རྣམ་བརྒྱན་པ།
།དཔལ་ལྡན་ཙནྡྲ་གོ་མིས་སྦྲུར་གྱུར་ཞུལ་བྱུང་མོད།
།དེ་ནི་མངོན་པར་རབ་བསྒྲུབ་བྱ་བ་བདག་གིས་བརྩམས།།

།དེ་ནས་གཞན་ལ་ཕན་པ་རྗེས་སུ་སྟོན་པས་སྡིག་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསགས་པའི་ཕྱིར། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་དུ་བཟང་པོ་འདིར་མཆོད་པར་བརྗོད་ནས།།

A.

यस्य ज्ञानदयासिन्धोरित्यादि—

།གང་གི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་མཁྱེན་པ་ནི། །ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའོ། །བརྩེ་བ་ནི། སྡུག་བསྔལ་ལས་ཡང་དག་པར་བསྒྲལ་བར་འདོད་པའོ། །དེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་སྟེ། རྒྱ་མཚོ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བའི་རྒྱ་མཚོ་འོ། །འདིར་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲས་གཏིང་མེད་དེ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པ་ཉེ་བར་འཇལ་

པའོ། །མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བས་བྱས་པ་དང་དེ་ནི་གཉིང་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་པོ་མང་པོ་འི་བསྡུ་བའོ། །བྱ་བ་ནི་མ་འོངས་པའི་དོན་ཡིན་པས་འདིར་དགོས་པ་མེད་དོ། མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བ་དག་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བཤད་དེ། བྱེད་པ་པོ་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དེ་བདག་མི་མངོན་པ་འམ༎ དྲུག་པ་འབྲེལ་པའི་བསྡུ་བའོ། །མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བདག་གིས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་སྟེ། །རྒྱ་མཚོ་ནི་གཞི་ཡངས་པའོ། །གཏིང་མཐའ་མེད་པ་ནི། གཞན་གྱིས་མི་རྟོགས་པ་སྟེ། གང་གི་མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བའི་ཕ་རོལ་ཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་མི་ནུས་པའོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་ཐུགས་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་དག་ལ་མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བས་ཁྱབ་པས་གང་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མེད་པ་ནི། སྐྱབས་མེད་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་མངོན་པར་ཁྱབ་ཅིང་གང་བ་དེ་ལ་གང་གིས་མཐར་ཐུག་པ་སྒྲོལ་ནུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པ་དེ་ན་སྡིག་པ་དང་དེ་ལ་ཉིད་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་རྣམས་སྤངས་པའོ། །བྱམས་པ་དང་བཟོད་པ་དང་ཉེ་བར་ཞི་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་དན་ནོ༎

དཔལ་དང་བདུད་རྩི་དང་བཅས་ཕྱིར་ཞེས་དེ། ཚད་མེད་པའི་ཆེད་དུ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་བཞི་པའི་དོན་དེ། རང་གི་ཡི་གེ་ནི་ཕན་ཚུན་དུ་བསྡུ་བའི་ཚིག་གོ། དཔལ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །བདུད་རྩི་ནི་ཐར་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། མཆོག་གི་སྙིང་རྗེ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་དན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི། གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་བ་དེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་ཟད་པ་མེད་དེ་སྐྱོལ་བ་མི་མངའ་བའོ། ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་དོན་དམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི་བློ་དང་ལྡན་པའོ། བསྟེན་པར་བྱ་བ་ནི་དཔལ་དང་བདུད་རྩིའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱ་མཚོས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱ་མེད་

པར་མཆོག་ཏུ་མཉམ་ཤིང་ཕན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་ལྷ་བུས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཉེ་བར་མཆོད་དེ། རྟགས་ཀྱི་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་པ་ནི། སྐད་ངག་གི་ཡོན་ཏན་ཏེ། དབྱངས་ཅན་གྱི་མགུལ་རྒྱན་གྱི་སྐད་ངག་གི་རྒྱན་ལས། གང་ཞིག་དོན་གང་རབ་གསལ་དང་། རབ་མཛེས་དེ་ཡི་མངོན་བརྗོད་དེ། དཔེར་ན་འདིར་ཤར་གྱུར་པས་རྒྱ་གྲོལ་པདྨ་ཤར་གྱུར་རི་བོ་དང་། ནགས་ཚལ་ཕྲེང་བ་མན་ད་ར་བའི་མེ་ཏོག་གཞོན་ནུ་ལྟར། ངུར་པ་ལྡན་ཅིག་མི་གནས་རབ་ཏུ་རྩོམ་ཞིང་གཉིས་གཉིས་གཉེན། སྤྲེའུ་རབ་ཏུ་ཁྲིས་པས་མཁར་ཚོས་འགྲམ་པ་ཟངས་མདོག་བཞིན།། ཞེས་བཤད་དོ། འདིར་སྨུན་པ་བསམ་པས་ངུར་པའི་སྐྱ་ངན་བསལ་ཏེ་ངུར་པ་ཕོ་མོ་ལྡན་ཅིག་མི་གནས་པ་ཡིན་པ།། དེ་ལ་སོགས་པ་བསལ་ནས་ཉེ་མའི་མཚན་ཉིད་མ་བཤད་ཀྱང་ཉེ་མ་ཉེ་བར་མཚོན་པ་བཞིན་ནོ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པ་ལས་ཐར་པ་དང་སྐྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ། རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ།།

B.

समाहृत्येति—

ཚོགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་མཆོད་པར་བརྗོད་ནས། དེ་ནས་བསྟན་ཆོས་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་པ་ཡང་སྐྱེས་བུ་རྣམས་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་པས། དེ་ལ་མཐོ་རིས་ལ་སོགས་པའི་མིང་རྣམས་དང་། ཕོ་མོ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་རྣམས་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ལས་བསྡུས་ནས་ནི་ཞེས་པ་ནི། སྔོན་གྱི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའོ། །འདིར་ཅིའི་ཕྱིར་བཤད་ཅེ་ན། རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ལས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལ་ཕན་ཚུན་

དུ་རྒྱུད་རྣམས་དང་། སྐབས་གསུམ་གྱི་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་པ་དང་། བྱ་ཊི་དང་། མཆོག་སྦྱིན། ཙནྡྲ་གོ་མི་དང་ བྷ་མ་ན་ལ་སོགས་པའི་མདོ་དང་ རྟགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀྱི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་པ་རྣམས་འདིར་བརྗོད་པ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའོ།

གལ་ཏེ་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ལས་བསྡུས་ནས་འདིར་བརྗོད་པ་ཡིན་ན་མང་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ་སྔོ་ཚན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཚོགས་ཡོངས་སུ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཕྲད་རྣམས་སྤངས་སླར་ཡང་བརྗོད་བྱེད་ཉུང་ཤས་སུ་བསྡུས་པའི་གཞུང་གིས་བཤད་དོ། ། བརྗོད་བྱ་སྔོ་ཚན་དུ་བསྡེབས་པས་སྐབས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མིང་རྣམས་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ།། མཚུངས་པ་རྣམས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ན་སྔོ་ཚན་ཏེ། རིགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་བྱ་བ་དང་ངོ་བོ་རྣམས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། སླར་ཡང་མདོར་དགོས་པ་ནི། ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་པ་ལ་བསྡུ་བ་མེད་པ་དང་། མིང་གི་འཕྲེང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྟགས་མེད་པ་དང་། རྒྱུད་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་མིང་མེད་པ་དང་། འཆི་བ་མེད་པའི་འཕྲེང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་དང་། བཻ་ཛུ་ལི་ཏ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྔོ་ཚན་གྱི་སྟོང་པ་ཞེས་སྟེ། དེ་རྣམས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་རོ། ཅི་སྟེ་མིང་རྣམས་ཀྱི་རྟགས་དང་བརྗོད་བྱ་ལ་སླར་ཡང་མིང་དོན་ནི་དུ་བརྗོད་ན་ནི་གཞན་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དགག་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཡང་མིང་ཇི་སྙེད་པའི་ཚིག་དང་། དེ་སྙེད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་ཚིགས་རྣམས་སུ་བྱས་ན་ནི་མོངས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་འདིར་བཤད་པ།།

C.

প্রাথম ইত্যাদি—

སྐྱེས་པོ་མོ་མ་ནིང་ལ་ཞེས་པ་ནི། པོའི་རྟགས་ཅན་དང་། མོའི་རྟགས་ཅན་དང་། མ་ནིང་གི་རྟགས་ཅན་དང་གསུམ་སྟེ། དེ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་བཞིའོ། །ཤེས་བྱེད་ནི་ཕལ་ཆེར་གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་མིང་རྣམས་དང་། མིང་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་མིང་ཤེས་པས་མིང་ཐམས་ཅད་པའི་སྒྲ་ཡང་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་གཞན་དུ་འགྱུར་རོ། དེ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནི་དཔེར་ན། ཀི་མི་ད་ཀི་ར་ཁ་སྒྲོན་ནཀཱ་ས་ལ་པདྨ། ཡམ་ཀཱ་ལཾ། ཛ་ལ་མི་དྷི་ཞེས་སོ།། མིང་གི་ཁྱད་པར་གྱི་འགྱུར་བ་ནི་དཔེར་ན། གཏྟཱི་ཀ་སོ་ལོ་དྡ་ས་ར་ཧ་ཏྲ། ཕ་རོལ་གྱི་མིང་ཐམས་ཅད་གྱུར་པ་ནི། དཔེར་ན་ཀུདྡཿཀུ་དྡ། སྣེ་ཧ་གཱུཌསེན་ཁྲ་ཀུཏྲཡཿ ཞེས་སོ།། འགའ་ཞིག་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པས་དེས་པ་ནི། གང་ལ་གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པ་འགའ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཨ་ཤ་ཡུག་ཤ་བླི་ཏྲ། ཀར་བླི་ཡ་ཏྲྀ་ཕྶ་པ་དེ། གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་མཐའི་རྟགས་ཀྱི་ངེས་པར་བྱའོ། །དེའི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་ཅེས་པ་ནི། པོ་མོ་མ་ནིང་དེའི་ཁྱད་པར་ཉེ་བར་ལེན་པས་འགྲིག་པོ་མོ་མ་ནིང་དུ་ཤེས་པ་ནི། གང་ལ་གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བས་ངེས་པའི་རྟགས་མེད་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པས་ངེས་པའི་རྟགས་ཀྱང་མེད་པའི་མངོན་པར་འདོད་པ་ དཔག་ཏུ་ མེད་པ་ རྣམས་ དེ་ བཞིན་དུ་ རྟགས་ ཀྱི་ ཁྱད་པར་ གྱིས་ཏེ། དཔེར་ན། པཙྪརིསྨཛྫརིཿསྟྲི་ཡོ། སྟྲི་ཡ་སུ་མ་ན་སཿབྲུ་ཤ་སི། ཁ་ན། མོ་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་ནོ། །རི་ཊ་སྐཾ་སྐྱེས་བུ་དང་མ་ནིང་ངོ་།།

D.

भेदाख्यानायेत्यादि—

དབྱེ་བ་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་ཐ་དད་པའི་བསྡུ་བ་དང་། གཅིག་གིས་ལྷུག་པར་མ་བསྡུས་སོ། །བསྡུ་བ་ཞེས་པ་ནི་ཚིག་ལ་སྡུ་བ་དང་། རྟགས་གཅིག་ལ་བསྡུ་བའི། །ཙི་སྟེ་རིག་འཛིན་ཚུ་སྐྱེས་གནོད་སྦྱིན་དང་། སྤྲིན་པོ་དྲི་ཟ་མི་འམ་ཙི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བསྡུ་བ་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལས་གཞན་པའི་བསྡུ་བ་མ་བྱས་པའོ། འདིར་ནི་རྟགས་བཀག་པ་དང་། གོ་རིམ་སྤྱངས་པ་མ་བཤད་པ་ནི། རྟགས་ཀྱི་བསྡུ་བ་མ་བྱས་ཤིང་། གོ་རིམ་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ་གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱས་ན་གཞུང་ཆེན་ཆས་པར་འགྱུར་པ་དེ་ཡོངས་སུ་དོར་ནས་བཤད་པ་ཡིན་གྱི་རིམ་པ་སྐངས་ནས་མ་བསྡུས་སོ།།

འདིར་ནི་མཐོ་རིས་དང་ནམ་མཁའ་དང་ཕྱོགས་དང་དུས་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་གོ་རིམ་ཕྱིས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་རང་རང་གི་འབྲེལ་པ་ལྡན་ཅིག་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གཙོ་བོ་འི་རང་གཟུགས་ཀྱི་བརྗོད་བྱའི་དོན་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལ་གང་གི་རྣམས་གྲངས་རྣམས་དང་འབྲེལ་བ་རྣམས་དང་། མིང་རྣམས་དེའི་བརྗོད་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱིས་གང་དང་གང་ལ་བརྟེན་པར་བདེ་དང་དེའི་གོ་རིམ་བསྟན་པས། གཅིག་གཉིས་དང་མདོ་བའི་ཚིག་རྣམས་བདེ་བླག་ཏུ་སྟོང་པ་སྟེ། རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།།

E.

त्रिलिङ्ग्यामित्यादि—

གསུམ་གྱི་རྟགས་ལ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཕོ་མོ་མ་ནིང་གསུམ་གྱི་རྟགས་དང་ལྡན་པ་ལས། ཏྲིལླ་ཞེས་འབྱུང་སྟེ་གསུམ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། ཊ་ཊ་ཏྲིཥྚ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཏ་ཊ་ནི་འགྲམ་ལ། ཏྲིཥུ་ནི་གསུམ་མོ། །ཕོ་མོ་དག་སྦྱོར་བ་ནི་འབྲིག་པའོ། །དེ་གཉིས་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདིར་ཡང་རྟགས་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ལ་གཉིས་ཞེས་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། ཨ་ཤ་ནི་དྭ་ཡོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཨ་ཤ་ནི་ཞེས་བྱ་ནི་གནམ་ལྕགས་ལ། དྭ་ཡ་ནི་གཉིས་སོ། །རྟགས་བཀག་ལྷག་མའི་དོན་ལ་ཞེས་པ་ནི། དཔེར་ན། ནཱ་བྷི་པེ་ལ་སྟྲི་ཡཱ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དྷཱི་བོ་ནི་ཉིང་ངོ༎ ཨ་སྟྲི་ཡཾ་མ་ཡིན་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་མོའི་རྟགས་བཀག་པས་ལྷག་མ་དང་མ་ནིང་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ༎ དེ་བཞིན་དུ་ཕོའི་རྟགས་ལ་སོགས་པ་བཀག་པ་ཡང་ངོ། དེ་ན་གཞུང་ཉུང་ངུས་རྟོགས་པའི་དོན་བཤད་པ། སྤྱ་མ་ཐོབ་ཨ་ཐ་སྔོན་ཆད་མིན་ཞེས་པ་ནི། སྤྱ་མཐའི་ཚིག་དང་ཨ་ཐ་ལ་སོགས་པའི་མིང་དང་རྟགས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་སྔོན་མའི་ཚིག་འགྲོ་ལ་མི་སྦྱར་ཞིང་དོན་གཞན་གྱི་མ་གཅིག་སྟོན་པའོ༎ དཔེར་ན་ཤི་ནྡྲ་ཀིནྡྷ་སྟྲ་ཏྲིཥྚ་པར་བ་ཊུ་ཡ་དུ་ནི་ཏ་ར་ཁྲ་ལི་ཡ་བ་ཏི་ཀ་ཙ་ལ་ཐ་ཏི་སྣ་ལ་ཐ་དོན་གཞན་སྟོན་པས། ཏི་སྣ་ནི་ཏི་མ་སཾ་ཏ་ར། ཞེས་པ་ནི་ཁ་བའི་ཕུང་པོ་འོ༎ དེ་ལྟར་ན་བསྟན་བཅོས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ངེས་ཚིག་མདོར་བསྟན་ནས། ད་ནི་མཐོ་རིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པར་མཛད་དེ༎

स्वर्गवर्गः ।

མཐོ་རིས་ཀྱི་སྡེའོ།

འདིར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་པ་ནི་ས་གསུམ། དེ་ལ་དང་པོ་གཙོ་བོ་དང་མཐོ་རིས་རྣམས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། ལྷ་རྣམས་དེ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ཇི་ལྟར་དེའི་ཁྱད་པར་གཙོ་བོའི་བརྗོད་བྱ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་ཚངས་པ་དང་ཁྱབ་འཇུག་དང་དྲག་པོ་རྣམས་བརྗོད་པར་བྱའོ། ལྷའི་དབང་པོ་ནི་བརྗོད་པ་ཉིད་དེ། དེ་ཡང་དང་པོ་ཕྱོགས་ཞེས་ཏེ་གོ་རིམས་ངེས་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྗེས་སུ། ཤེད་དང་མ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངན་གྱི་མཐར་ཐུག་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམས་གོ་རིམ་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ། སྟེང་གི་ཕྱོགས་ནམ་ཁའི་བདག་པོ་ནི་ཟླ་བ་ཡང་ཡིན་དེ། རྒྱ་སྐར་རྒྱལ་པོ་འོ།། དེའི་གོ་རིམ་ངེས་པས་གཟའ་དང་སྐར་མའི་བདག་པོ་ནི་ཉི་མ་ཡང་ཡིན་ནོ།། དེའི་འོག་ཏུ་ཞར་ལས་བྱུང་བ་སྤྲ་དྲི་ལ་སོགས་པ་དུས་ཀྱི་གོ་རིམ་གྱིས་བསྐལ་པར་བརྗོད་པ་དང་འཇིག་པའི་བསྐལ་པ་དང་ཤར་བ་དག་ཀྱང་བཤད་དོ།། དེ་ལ་ཆོས་ལ་སོགས་པའི་བྱེད་པ་པོ་མ་མཐོང་བའི་བདག་ལྟ་ཏུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེད་པ་པོ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འོ།། གྲངས་ཅན་གྱི་འདོད་པས་སྐྱེས་བུ་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱེད་པའི་སོ་གསུམ་པོ་འདིར་རང་བཞིན་སྤྱི་གཙོ་བོས་བསྐྱེད་ཅིང་ཆོས་ལ་སོགས་པའི་བྱེད་པ་པོ་འདོད། དེ་ནས་ལུས་དང་བློ་དང་ཡུལ་དང་དབང་པོའི་མཚན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡུལ་རྣམ་པར་སྤྱོད་པ་བྱེད་པ་དང་སྐྲའི་གོ་རིམ་ངེས་པའི་གླུ་དང་། དེའི་ཞར་ལས་བྱུང་བའི་སིལ་སྙན་དང་། གར་ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱང་དང་པོའི་སྡེ་ཚན་ལ་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པ་ཞར་ལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༎ ས་འོག་གི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་དང་པོ་འི་སྐབས་སུ་བཤད་དོ༎ ཕྱོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ༎ གཉིས་པའི་སྡེ་མཚན་གྱི་གོ་རིམ་ལ་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གི་གོ་རིམ་ངེས་པའི་གྲོང་རྡལ་དང་། ཤ་བ་རིའི་གནས་གྲོང་གི་བྱེ་བྲག་སྟེ། དེ་ཡང་རི་དང་ནགས་ལ་བརྟེན་པའོ༎ དེའི་རྗེས་སུ་རི་དང་ནགས་པའི་སེང་གེ་ལ་སོགས་པ་གཞན་མཐའ་དག་ཀྱང་དེའི་ཞར་ལ་ཐོབ་པའོ༎ མི་སྡེ་རྣམས་དང་དེའི་ཁྱད་པར་ བྲམ་ཟེ་ དང་རྒྱལ་ རིགས་ དང་ རྗེ་རིགས་ དང་ དམངས་ རིགས་ རྣམས་ ཀྱང་བཤད་དོ༎ སྡེ་ཚན་གསུམ་པ་སྔོན་དུ་གསུངས་པའི་སྐབས་གཉིས་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་བཞིན་དུ་བཤད་དོ༎, དེ་དང་འབྲེལ་བའི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ལས་ལ་སོགས་པ་བྱ་བ་བྱེད་པ་རྣམས་དང་། དེ་ན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚིག་རྣམས་ཀྱང་བཤད་ བསྟན་ བཅོས་ཀྱི་དོན་གྱི་ ཆ་ ཤས་ མདོར་ བསྡུས་ པའི་ གོ་རིམ་ བརྗོད་ ནས། ལྷ་གནས་ཞེས་པ་ནས་བཞི་གསུམ་པ་ཞེས་པའི་བར་དུ་ལྷའི་གནས་ཀྱི་མིང་དེ༎

1.

स्वरव्ययमित्यादि—

ལྷའི་གནས་ཀྱི་ས་ཞེས་འབྱུང་སྟེ། མཐོ་རིས་དང་ལྡན་ཅིག་སྤྱོད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་པོ་འི་རྟགས་ཅན་ནོ༎ མི་ཟད་ཅེས་པ་ནི། ཚིག་འདིས་རྟགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བྱས་པ་རྣམས་ལ་ཟད་མེད་སྟེ་སྣ་ཚོགས་པའི་རྟགས་སུ་འགྱུར་རོ༎ ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཆད་པ་ནི་ཟད་པའི། །སྐྱོ་མེད་ཅེས་པ་ནི་མི་དགའ་བ་མེད་པའི་སུམ་ཅུ་ནི་ལྷའི་གཙོ་བོ་ཚངས་པ་དང་། ཁྱབ་འཇུག་དང་། དབང་ཕྱུག་སུམ་ཅུ་བའི་གནས་སོ། །སྐབས་གསུམ་ནི་ལྷ་རྣམས་ལ་སྐྱེ་བ་ནི་ཡོད་དེ། ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ལོན་པ་ལྟ་བུ་སྐྱེའོ། །གཞོན་ནུ་དང་དར་ལ་བབ་པ་དང་། རྒས་པ་ལ་སོགས་པ་

ནི་མེད་དོ། །ཡང་གནས་པ་དང་འཆི་བ་ནི་ཡོད་དོ།། དེས་ན་སྐབས་གསུམ་གནས་སོ།། ལྷའི་འཇིག་རྟེན་དང་། རོལ་པའི་གནས་དང་། མཁའ་ཞེས་བྱ་བས་ཀྱང་ལྷའི་ཡུལ་དུ་གོ་འོ། གཉིས་མོ་ཞེས་པ་ནི། རོལ་པའི་གནས་དང་། མཁའ་གཉིས་མོའི་རྟགས་ཅན་ནོ།། མ་ནིང་བཞི་གསུམ་པ་མི་དེ་ཉིད་མ་ནིང་རྟགས་ཅན་ནོ།། བཞི་གསུམ་པ་ནི་སྐབས་གསུམ་མོ།། གཞན་རྣམས་ནི་ཕོའི་རྟགས་ཅན་ནོ།། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷའི་ཡུལ་ལམ་གནས་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སོ།།

2.

अमरा इत्यादि—

དེ་ན་གནས་པའི་ལྷ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ནི། འཆི་མེད་ཅེས་པ་ནས། ལྷ་ཉིད་མིང་ཞེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གྱིས་སོ།། འཆི་བ་མེད་པ་ནི། དུས་རིང་བ་ལ་བྱའོ།། རྒས་མེད་ནི་ལྷ་ལ་དེ་མེད་དོ།། སྐབས་གསུམ་ལྷ་ནི། སྐྱེ་བ་གནས་པ་འཆི་བ་གསུམ་ཡོད་དོ།། རྣམ་པར་སད་པ་ནི་གཉིད་མེད་པ་སྟེ། རྟག་ཏུ་སད་པའོ།། བཅུད་ལྡན་ཞེས་པ་ནི་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་ཏེ། ཡིཀྐཱ་བྱུང་བ་ཁྲབ་འཇུག་གིས་ཁྱེར། ཟླ་བ་ཕྱེད་པ་བྱུང་དབང་ཕྱུག་གི་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་བྱས། དུག་བུམ་པ་གང་བྱུང་བ་དབང་ཕྱུག་གི་མགྲིན་པར་བཞག་པས་མགྲིན་པ་སྔོན་པོར་སོང་། ཆང་བུམ་པ་གང་བྱུང་བ་དེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱེར་བས་སུ་ར་སུ་ར་ཞེས་གྲགས། ཆར་དམ་མཚོའི་བཅུད་དམ། བདུད་རྩིར་ཡང་ཟུང་ངོ་།། ཚིག་བཟང་བ་ནི་ལྷའི་ཚིག་རྣམས་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པའོ།། ཡིད་བཟང་ནི་ཡིད་ལ་བསམས་པ་ཙམ་གྱིས་དགོས་འདོད་འགྲུབ་པའོ།། སུམ་ཅུའི་གནས་ན་གནས་པས་སུམ་ཅུའོ།། དབང་ལྡན་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། མཐོ་རིས་ཀྱི་དོན་དང་ལྡན་པས་མཐོ་རིས་གནས་སོ།།

3.

आदितेया इत्यादि—

།མི་སྨིན་ནི། དྲང་སྲོང་ཀཱ་ཤྱ་པ་ཞེས་པའི་ཆུང་མ་ལ་དི་ཏི་ཞེས་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོ་འི་མའོ་ཨ་དི་ཏི་ནི་མི་སྨིན་ནི། མའི་མིང་ལས་དཔེས་ན་བདགས་སོ།། མཁའ་སྤྱོད་དག་པར་བྱེད་དོ ། ལེགས་དྲིས་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པ་དང་ལག་པ་དང་རྐང་པ་རྣམས་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རི་མོས་མཚན་པས་ལེགས་པར་བྲིས་སོ།། མི་སྨིན་དགའ་ནི། མ་དགའ་བར་བྱེད་པའོ།། ཨ་དིའི་བུ་ནི་སྐྲའི་སྐྲུབ་ཚུལ་ལོ།། རིག་ཡིག་ནི་ལྷའི་མའི་མིང་སྟེ་སྐབས་གསུམ་གྱི་ལྷ་མོ་ལས་བྱུང་བའོ།། གཉིས་མེད་པས་རྨི་ལམ་མེད་དོ།། མི་འཆི་བ་ནི་སྐྲའི་སྐྲུབ་ཚུལ་ལོ།། བདུད་རྩི་ལས་ལོངས་སྤྱོད་པས་བདུད་རྩི་ཟས་སོ།།

4.

बर्हिर्मुखा इत्यादि—

མེའི་ཞལ་ནི་མེ་ལྷ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་བྱས་པ་ལྷའི་ཞལ་དུ་འགྲོ་འོ། མཆོད་སྦྱིན་ཟ་བ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། ངག་གི་མདའ་ཅན་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གང་སྨྲས་པ་དེ་གྲུབ་པས་ངག་གི་མདའ་ཅན་ནོ། །ལྷ་མ་ཡིན་དང་གཡུལ་འགྱེད་པའི་ཕྱིར་ན་ལྷ་མིན་དགྲའོ།། ཚོགས་བཟང་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ལེགས་པའི་ཕྱིར་ན་ཚོགས་བཟང་ངོ་།། ལྷ་རྣམས་ཉིད་མི་ཡང་ན་པོ་འི་རྟགས་སོ།། ལྷ་མོ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

5.

आदित्येत्यादि—

དེ་ལ་ཉི་མ་བཅུ་གཉིས་སོགས། ནོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་བརྒྱད་དུ་གྲགས།། དགའ་ལྡན་དེ་བཞིན་སུམ་ཅུ་དྲུག། འོད་གསལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དང་། རླུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞི་བཅུ་དགུ། དེ་བཞིན་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་གོ། བསྒྲུབ་བྱ་བཅུ་གཉིས་

གྲགས།། དྲག་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞེས་པར་བྱ།། འདི་རྣམས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལ་སོགས་པ་རང་མིང་ངོ་།། དེ་ལ་ཉི་མ་བཅུ་གཉིས་ནི། དབང་པོ་བྱེད་པ་ལམ་པ་དང་། ཆར་འབབས་བསྐྱོད་བྱེད་སྤྲོན་མིན་འཕགས། མིག་གཟུགས་ཁྱབ་འོད་ཅན་དང་། ཆུ་བདག་བ་ཞེས་གཉེན་ཞེས་བྱའོ།། ནོར་དང་སེམས་པ་མཆོག་སྦྱིན་དང་། གསལ་དུས་འདོད་ཁྱར་མིག་དང་ནི། སྐྱེས་བུ་དང་ནི་གཡོན་དངོས་སོ།། དེ་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ལྷ་རུ་གྲགས། ཆུ་དང་བརྟན་པ་ཟླ་བ་དང་། འཛིན་བྱེད་རླུང་དང་མེ་དང་ནི། ནམ་ལངས་འོད་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ།། བརྒྱད་པོ་ནོར་གྱི་ལྷ་ཞེས་བྱ།། ཤེས་དང་ཡིད་རྗེས་ཁྱབ་འཇུག་དང་། ཤེད་བྲ་མི་ཡི་བུ་དང་ནི།། དེ་བཞིན་ནི་དཀའ་ཐུབ་གཏེར།། དང་བ་དང་ནི་ཆོས་དང་གྲགས།། ཉིན་མཚན་མཉམ་བྱེད་ལེགས་སྐྱེས་ཏེ། གྲུབ་པའི་ལྷ་རྣམས་བཅུ་གཉིས་གྲགས།། མ་སྐྱེས་རྐང་གཅིག་འཕེལ་དང་བསྐྱོད།། དྲག་པོ་དང་ནི་བཙོན་འགྲུབ་ལྡན། འཕྲོག་བྱེད་དེ་ནས་དེ་བྱུང་དང་། སྤྱན་གསུམ་གཞན་ལས་རྒྱལ་བ་དང་།། དབང་ལྡན་དང་ནི་ས་གསུམ་པ།། དྲག་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞེས་པར་བྱ།། ལྷག་པ་རྣམས་ནི་ལུང་ལས་ཞེས་པར་བྱ་སྟེ། འདིར་ནི་མངས་པས་འཇིགས་པས་མ་བྲིས་སོ།།

6.

विद्याधर इत्यादि—

རིག་འཛིན་ཞེས་པ་ནི་མིག་སྨན་དང་སྔགས་ལ་སོགས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པའོ།། རྣམས་གྲངས་ནི། ར་བླ་མའི་མཛོད་ལས། རིག་པ་འཛིན་དང་འདོད་གཟུགས་དང་། མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ན་དཔལ་ལས་མཆོ་འོ།། ཞེས་པའོ། ཆུ་སྐྱེས་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བཙུན་སྟེ། ལྷའི་སྐད་འཆོང་མ་ཨུརྦ་ཤི་ལ་སོགས་པའོ།། གནོད་

སྦྱིན་ནི་མཆོད་སྦྱིན་དེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་པ་བྱེད་མཁན་ནོ། ། སྲིན་པོ་ནི་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ལ་སོགས་པའི། ། དྲི་ཟ་ནི་ལྷའི་གླུ་མཁན་སྟེ་གནྡྷརྦ་ཞེས་པ་གླུ་ལ་ཡང་འཇུག་སྟེ། དེ་ནི་སྒྲ་ངན་སྒྲངས་འདེམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། མི་འམ་ཅི་ནི་མིའི་ལུས་ལ་རྟའི་གདོང་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་གླུ་དབྱངས་ཀྱིས་རྩེ་བའོ། ། ཤ་ཟ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁྲག་ཤ་རྗེན་པ་ཟ་བ་ལུས་ངན་པའི་རྗེས་སུ་སྤྱོད་པའོ། ། གསང་བ་ནི་གཏེར་འཛིན་པ་སྟེ། གསང་བ་ནོར་བུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངན་པའི་རྗེས་སུ་སྤྱོད་པའོ། ། གྲུབ་པ་ནི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའོ། ། འབྱུང་པོ་ནི་འགེག་སྐད་ཆེན་པོ་སྨ་བ་སྟེ་ཤ་ཟའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་ཁ་འོག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། ཁ་སྟེང་དུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའོ། ། དེ་རྣམས་ལྷའི་སྐྲས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་རྣམས་དང་པོ་ལྷ་ལས་སྐྱེས་པ་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། ། ཡང་ན་ལྷ་རྣམས་བཞིན་དུ་སྐྱེ་གནས་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

7.

असुरा इत्यादि—

ཚིག་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱི་མིང་ངོ་། ། སྦྱིན་སྐྱེས་ནི་མ་དི་ཏི་ཞེས་པའི་བུའོ། ། རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སུ་ར་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེར་ནས་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཐོབ་པས་ཨ་སུ་ར་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དོན་ནི་བཙུ་དང་མི་ལྡན་པའོ། ། གཉུ་སྐྱེས་ནི་ད་ནུ་ཛ་ཞེས་སྐྱེས་སྟེ། གཉུ་སྐྱེས་ཞེས་བྱའོ། ། སྦྱིན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྒྲའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། དེ་རྣམས་མིའི་མིང་ལས་གྲངས་ཏེ། དྲང་སྲོང་དཀྵ་ཞེས་པ་ལ་བུ་མོ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དི་ཏི་ཞེས་པ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱི་དང་པོ་འི་མའོ། ། དབང་པོའི་སྒྲ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །

པ་སངས་སློབ་མ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་བླ་མ་དགའ་བར་པ་སངས་སོ༎ སྤྲིན་གྱི་ལྷ་ནི་ལྷའི་གནས་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱི་ཡིན་པ་ལ། དེ་ལས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲོགས་ནས། ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་རི་རབ་ཀྱི་རྨད་ན་མར་སྐྱོད་ཞེས་གྲགོ༎ ལྷ་རྣམས་སྐྱོད་ན། ལྷ་ལ་ངན་སྨྲས་བརྗོད་པའོ༎ དེ་རྣམས་ལྷ་མ་ཡིན་སྤྱི་ཙམ་གྱི་མིང་ངོ་༎

8

सर्व्वज्ञ इत्यादि—

ཚོགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱིས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཙམ་གྱི་མཚན་ནོ། བདེ་གཤེགས་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གཤེགས་པ་ལ་སྩོགས་པའོ༎ སངས་རྒྱས་ནི་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་སོགས་པའོ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པའོ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་དུ་བསྐོར་བས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའོ༎ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་བྱོན་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཤེགས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའོ༎ ཀུན་དུ་བཟང་པོ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་དུ་གྱུར་པའོ༎ བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའོ༎ བདུད་འདུལ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་འདུལ་བའོ༎ འཇིག་རྟེན་རྒྱལ་པོ་ནི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ལ་བྱམས་པའོ༎

9.

षड्भिज्ञ इत्यादि—

མངོན་ཤེས་དྲུག་ལྡན་ནི༎ ལྷ་ཡི་སྤྱན་དང་རྣ་བ་དང་། གཞན་སེམས་ཤེས་དང་སྔོན་གནས་དྲན༎ ཟག་པ་ཟད་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཤེས། ཞེས་སོ་སྟོབས་བཅུ་པ་ནི། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་མཁྱེན་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། ལུང་རྣམས་ལས་

ཞེས་པར་བྱ་སྟེ། འདིར་གཞུང་མངས་པའི་འཇིགས་པས་མ་བཤད་དོ།། གཉིས་མེད་གསུང་ནི། མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བར་གསུང་བའོ།། རྣམ་པར་འདྲེན་པ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་འདུལ་ཞིང་ཕན་པའི་ཆོས་གསུངས་པའོ།། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ནི་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འོ།། དཔལ་སྡུག་ནི་དཔེ་བྱད། བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་སུཾ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་དཔལ་ལོ། །སྡུག་པ་ནི་ཚོགས་པའོ། སྟོན་པ་ནི་སེམས་ཅན་འདུལ་ཞིང་ཆོས་སྟོན་པའོ།། ཐུབ་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་མཐའ་དག་གསུང་བའོ།། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ནི་ལུང་ལས་ཞེས་པར་བྱ་སྟེ། འདི་རྣམས་སངས་རྒྱས་སྤྱི་ཙམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་སོ།།

10.

स शाक्यसिंह इत्यादि—

ཚོགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མཚན་ནོ།། ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས་པའི་ཕྱིར་ན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། ཤཱཀྱ་ནི་བུ་རཾ་ཤིང་པའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཀ་ཙ་ན་ཞེས་བྱ་བའི་བུ་ཕས་ནགས་སུ་སྐྱེད་པས་ནགས་དེར་ཐུབ་པ་སེར་སྐྱ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ན་ཤིང་ཤཱཀྱ་ཞེས་པའི་དྲུང་ན་གནས་ཏེ། སེར་སྐྱའི་སློབ་མར་གྱུར་ཏེ་རིགས་པ་དང་ལྡན་ནོ། །དེ་ནི་ཤཱཀྱ་ཞེས་གྲགས་སོ།། ཤཱཀྱའི་སེང་གེ་ནི་གཙོ་བོ་འོ།། དོན་རྣམས་གྲུབ་ཅེས་པ་ནི། འཁྲུངས་པའི་དུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་རྣམས་གྲུབ་པས་དོན་གྲུབ་ཅེས་གྲགས་སོ།། ཟས་གཙང་སྲས་ནི་སྐྱོན་དང་མ་འདྲེས་པའི་ཁ་ཟས་ལ་སྤྱོད་པ་སྟེ་དེའི་སྲས་སོ།། གཽད་མ་ནི་ཐུབ་པ་སེར་སྐྱའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པའོ།

དེའི་སློབ་མ་ནི་ཤཱཀྱ་གཽ་ཏ་མ་སྟེ། གོ་ཏྲ་ནི་རིགས་ལ། གཽ་ཏ་མ་ནི་མཆོག་གོ། དེས་ན་བླ་མའི་རིགས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། ཟས་གཏེར་འཛིགས་སྐྱོབ་རིགས་སྦྱིན་དང་། སྐྱོང་བྱེད་བག་གཏེར་ལྷ་པོ་པ། ཞེས་གྲངས་ཅན་པའི་གཞུང་ལས་སོ། ཉི་མའི་གཉེན་དང་། ལྷ་མོ་སྒྲུ་འཕྲུལ་སྲས་རྣམས་ཏེ། རྒྱས་པར་ནི་ལུང་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།།

11.

ब्रह्मात्मभूरित्यादि—

ཚོགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱི་ཚངས་པའོ།། འདི་ལ་ལུས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྟེ། གང་ཟག་གི་ལུས་ཚད་མེད་པའི་ཚད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། བྲི་ཧ་ཏ་ཞེས་པའི་ཁམས་ལས་བྲཧྨ་ཞེས་འབྱུང་སྟེ། དེ་ནི་ཚངས་པ་ཞེས་བདགས་ཏེ། དེའི་ལུས་ཀྱི་ཚད་ཁྱབ་འཇུག་གི་སྟེང་ནས་བལྟས། འོག་མར་དབང་ཕྱུག་གིས་བལྟས་ཀྱང་མ་མཐོང་ཞེས་གྲག་གོ། བདག་སྐྱེས་ཞེས་པ་ནི་ལས་ཀྱི་རླུང་གིས་མ་ཕངས་པའོ།། ལྷ་ལས་རྒན་པ་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། གནས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ལ་གནས་སོ།། འཇིག་རྟེན་གྱི་དང་པོ་འི་ཕ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེད་པས་མེས་པོ་འོ།། གསེར་གྱི་མངལ་ནི། དྲན་པའི་གཞུང་ལས།། ཁྱབ་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་གྱིས།། སྐྱེ་དགུ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་དོན་པས། དེར་ནི་ཆུ་རྣམས་བསྐྱེད་བྱས་ནས། དེ་ལས་ས་བོན་རབ་ཏུ་འཕངས།། གསེར་གྱི་མདོག་རབ་མཛེས་པ་ཡི།། སྒོ་ང་ཆུ་ལས་རབ་བྱུང་སྟེ།། དེ་ལས་མཆོད་སྦྱིན་རབ་བྱུང་བ།། ཚངས་པ་རབ་བྱུང་རྣམས་པར་གྲགས།། གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་དེ་ཉིད་ལ།། བཅོམ་ལྡན་དེ་ནི་ལོ་གཅིག་ནས། སྒོ་ང་དུམ་བུ་གཉིས་གྱུར་པས།། སྟེང་དང་འོག་ཏུ་དེ་ལས་ཆགས། ཞེས་སོ།། དེས་ན་སྟེང་དང་འོག་གི་འཇིག་རྟེན་ནོ།།

དེས་ན་གསེར་གྱི་མངལ་ལོ། །འཇིག་རྟེན་དབང་གི་གཙོ་བོ་འོ།། རང་བྱུང་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །གདོང་བཞི་ནི་ཚངས་པས་ཐིག་ལེ་མཆོག་མ་ཞེས་པའི་བུ་མོ་ཞིག་སྤྲུལ་པས།། དེ་ལ་རང་ཡིད་ཆགས་སྟེ་བུ་མོ་ཕྱོགས་བཞིར་སོང་བ་ལ་བལྟས་པས། གདོང་པ་བཞི་བྱུང་ངོ་།། སྟེང་གི་ཕྱོགས་སུ་སོང་བ་ལ་བལྟས་པས་སྟེང་གི་གདོང་པ་དང་ལྔ་བྱུང་ངོ་།། དབང་ཕྱུག་གིས་ནམ་མཁའ་ནས་བལྟས་པས་མཐོང་ནས་དེར་ངོ་ཚ་བའི་ཚད་ལས་ལ་སྟེང་གི་གདོང་པ་བཅད་དེ། དེས་གདོང་པ་བཞི་པར་གྲགས་སོ། །བྱེད་པ་པོ་ཞེས་ཀྱང་གྲགས་སོ།།

12.

धातेत्यादि—

ཁྱབ་འཇུག་གི་ལྟེ་བའི་པདྨ་ལས་སྐྱེས་སོ་ཞེས་ཀྱང་འབྱུང་བས་པདྨའི་སྐྱེ་གནས་སོ།། ཉིས་ཅན་ནི། རང་གིས་སྤྲུལ་པའི་བུ་མོ་ལ་ཆགས་པས་ན། སྟེང་གི་གདོང་པ་འང་བཅད་པས་ཉིས་ཅན་ནོ།། སྣ་ཚོགས་སྐྲུན་བྱེད་ནི་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེད་པོར་འདོད་དོ།། པདྨའི་གདན་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། འབྱིན་བྱེད་ནི། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་བྱུང་བར་འདོད་དོ།། སྐྱེ་དགུའི་བདག་པོ་ནི། སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ་འོ། རིག་བྱེད་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། རྣམ་བྱེད་ནི་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐྲུན་པ་པོའོ།། སྣ་ཚོགས་བྱེད་ནི་ལྷ་ཚངས་པས་བསྐལ་བ་ཆགས་པའི་དུས་སུ་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཡང་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའོ།། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཚངས་པའི་མིང་རྣམས་སོ།།

13.

विष्णुरित्यादि—

ཕྱེད་དང་བཅས་པའི་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་བཞིས་ཁྱབ་འཇུག་གོ། ཁྱབ་

འཇུག་ ཅེས་ པ་ནི་ འགྲོ་བ་ མ་ དག་ དེ་ ཡིས་ ཁྱབ་ ཅིང་ཅིངས་ པའི་ ཕྱིར་ ན་ ཁྱབ་འཇུག་གོ། ནག་པོ་ནི་ཁ་དོག་གི་ཡོན་ཏན་སྦྱོར་བས་ནག་པོ་འོ༎ མིའི་བུ་མོ་ཞེས་པ་ནི་ལམ་སྣ་ བརྟེན་པ་དེ་ལམ་ ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེད་ པ་པོར་འདོད་པས་མིའི་བུ་མོ་འོ༎ ཨ་ཤྭཏྠ་ཐོས་ནི་བིཥྞ་རའི་ཤིང་དྲུང་ན་གནས་པར་ཐོས་སོ༎ ཧུལ་མོ་འི་ བུ་ནི་ཁྱབ་ འཇུག་ གི་མའི་མིང་ གིས་ཏི་པི་ ཀུ་ན་ ཐ་ཞེས་ པ་ལས་སྐྱེས་སོ༎ དབང་པོའི་དབང་ཕྱུག་ནི་དབང་པོ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བདག་པོ་འོ༎ མེ་དོག་ལྡེ་ནི་ལྷ་མོ་གྲགས་མ་ཞེས་པ་ཁྱབ་འཇུག་གི་ཆུང་མའོ༎ དེས་མེ་དོག་གི་ཕྲེང་བ་མགོ་ལ་འཇིག་པར་འདོད་པ་ལ་མ་བསླེབ་པ་ལ་ལྡེ་བར་གཞག་གོ། དེས་མཚོན་པ་སྟེ་མེ་དོག་ལྡེ་ཅན་ནོ༎ སྣ་ཅན་གསོད་ནི། ལྷ་མ་ཡིན་སྣ་ཅན་ཞེས་པ་ཁྱབ་འཇུག་གི་གསོད་ཞེས་གྲག་གོ། སྐྱེས་བུ་སྣང་རྩེའི་བུ་ཞེས་གྲག་གོ། སྐྱེ་བོ་རྣམས་རང་གིས་བསད་ཅིང་བདག་ཉིད་ཀྱིས་འདོན་པའི་ཕྱིར་ན་བདག་སྐྱེས་སོ༎

14.

दैत्यारिरित्यादि—

སྦྱིན་སྲ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་སྦྱིན་བྱེད་དེ་ཡིས་བསད་པས་ན་སྦྱིན་དགྲའོ། །པད་དཀར་མིག་ནི་ཁྱབ་ འཇུག་གི་དྲག་པོ་ མཆོད་ པའི་ཕྱིར་པདྨ་ དཀར་པོ་སྟོང་གིས་གཏོར་མའི་གཟུགས་བྱས་ལ། དྲག་པོས་གཅིག་སྐྲས་པ་ལ་འདེས་རང་གི་མིག་གཅིག་ཕྱུང་དེ། པདྨ་དཀར་པོའི་གནས་སུ་བཞག་པས། དེས་ན་པདྨ་དཀར་པོ་འི་མིག་ཅེས་གྲགས་སོ། མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་འི་མཚན་ནི། བྱ་ཁྱུང་གི་རྒྱལ་མཚན་ནོ། གླང་རྫི་ནི་ བ་ལང་སྐྱོ་བའི་རིགས་སུ་སྤྲུར་པ་ན། ཆར་ཆེན་པོ་བབ་པས་འདེས་རི་བོ་བཏེག་ནས་བསྐྱངས་པས། དེའི་འོག་ཏུ་བྲམ་ཟེ་

རྣམས་ཀྱི་བ་ཡང་སྐྱོང་བའི་དཔོན་དུ་བཀོས་སོ། །མི་འཛིན་ཅེས་པ་ནི་ཁྱབ་འཇུག་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་མི་ལྷུང་བའོ།། གོས་སེར་ཅན་ནི་དེའི་གོས་སེར་པོ་འོ།། ར་གཞུ་ཅན་ཤཱརྔ་གི་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཁྱབ་འཇུག་ཁོ་ནའི་གཞུའི་མིང་སྟེ། བདག་པོ་ཉེ་བར་མཚོན་པའོ།། སྣ་ཚོགས་སྡེ་ནི་འགྲོ་བ་མཐའ་བདག་ཁྱབ་འཇུག་གི་བྱས་པའི་ཕྱིར་སྣ་ཚོགས་སྡེའོ།། འགྲོ་བ་འཛེམས་པ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་གནས་པའི་ལྷ་མ་ཡིན་འདིས་བསད་པས་ངན་འགྲོ་འཛེམས་པའོ། །ཡང་ན་འདིས་བསྐལ་བ་འཇིག་པའི་དུས་སུ་འགྲོ་བ་མཐག་འདིས་ཆད་ཅེས་གཞན་དག་འདོད་དོ།།

15.

उपेन्द्र इत्यादि—

སྟེང་གི་དབང་པོ་ནི། ས་གཞིའི་སྟེང་གི་བདག་པོ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་སོ། །ལྷའི་དབང་པོས་ཀྱང་བདག་གི་སྟེང་ན་གནས་པའི་དབང་ཕྱུག་སྟེང་གི་དབང་པོ་འོ་ཞེས་གྲགས་སོ།། དབང་གཞན་སྐྱེས་ནི། ལྷའི་དབང་པོ་འི་ནུ་བོ་སྟེ། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དགྲ་ཞེས་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་བསད་པས་དབང་པོ་གཞན་སྐྱེས་སོ་ཞེས་གྲགས་སོ།། ལག་པ་ནི་བཞིའོ།། འཁོར་ལོ་འི་ཕྱུག་ནི་གཡས་དང་པོ་ན་འཁོར་ལོ་འོ།། པདྨའི་ལྟེ་བ་ནི་ཁྱབ་འཇུག་གི་ལྟེ་བའོ།། དེ་རྣམས་ཉེ་བར་སྤྱོད་པས་མཚན་པའོ། སྦྲང་རྩིའི་སྒྲ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་སྦྲང་རྩིའི་དགྲ་འོ།། གནས་གང་དང་གང་དུ་གནས་ཀྱང་ཁྱབ་འཇུག་གིས་ཁྱབ་པས་འདུག་གནས་ལྷའོ།། གོམ་གསུམ་གཞོན་ཞེས་པ་ནི། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་དབང་པོ་ སྟོབས་ལྡན་ལ་ཁྱབ་འཇུག་གིས་མིའུ་ཐུང་དུ་བྱས་ཏེ། ས་གཞི་གོམ་པ་དོ་བླངས་པས། གསུམ་ཡང་ཁྱེར་ཟེར་བས་ལུས་བསྐྱེད་དེ་རི་རབ་དང་རྒྱ་མཚོའི་

མཐིལ་ལ་ཆང་པ་གཉིས་བཞག་ནས་གཅིག་གིས་མེད་པས་སྟོབས་ལྡན་གྱི་མགོ་ལ་བཞག་གོ། དེས་ན་གོམ་པ་གསུམ་གནོན་ཞེས་སོ།།

16.

দেবকীনন্দন ইত্যাদি—

ལྷ་མོ་དགའ་སྐྱེས་ནི་ཁྱབ་འཇུག་གི་མའི་མིང་གིས་དགོས།། དཔའ་བོ་འི་རྒྱུད་ནི་ཁྱབ་འཇུག་གི་མེས་པོ་འི་རྒྱུད་ལ་དཔའ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་བས་དེའི་རྒྱུད་པའོ།། དཔལ་གྱི་བདག་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། སྐྱེས་བུ་མཆོག་ནི་བདག་མེད་དེ། དེས་ན་སྐྱེས་བུ་མཆོག་ཅེས་བྱའོ།། མི་དོག་འཕྲེང་ལྡན་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། །སྟོབས་ལྡན་འཛོམས་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། མཁར་བའི་དགྲ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་མཁར་བ་ཞེས་པ་ཆང་པ་གཉིས་ནས་འཐོན་དེ་བཀས་ནས་བསད་དོ།། འོག་དབང་སྐྱེས་ནི་ཚངས་པ་སྔོང་ལས་སྐྱེས་ཤིང་། དབང་ཕྱུག་རང་བྱུང་ལ། ཁྱབ་འཇུག་ནི་འོག་གི་དབང་པོ་ལས་སྐྱེས་པ་ཕྱི་མཐལ་སྐྱེས་སོ།།

17.

বিশ্বম্ভর ইত্যাদি—

ཀུན་འགེངས་ནི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དེས་ཁྱབ་ཅིང་གང་བའི་ཕྱིར་ན་ཀུན་འགེངས་སོ།། ལྷ་མ་ཡིན་འཛོམས་པ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་ཀོ་ཊ་ཞེས་པ་བསད་པས་ན་ལྷ་མ་ཡིན་འཛོམས་སོ།། རྗོ་བ་ཅེས་པ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་བྲག་ལ་རྡེབ་ཅིང་གསོད་པའོ། དཔལ་གྱི་བེའུ་མཚན་ཞེས་པ་ནི་སྙིང་ག་ན་སྤུའི་བྱེ་བྲག་དཔལ་གྱི་བེའི་དབྱིངས་སུ་བྱས་པ་ཞིག་ཡོད་པས་དེའི་རྟགས་མཚན་ལས་དཔལ་བས་མཚན་པ་ཞེས་བྱའོ།། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱབ་འཇུག་གི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སོ།།

ནོར་ལྷ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བརྩེ་བའོ༎ དེའི་བུ་ཁྲབ་འཇུག་གོ། ཨ་ན་ཀའི་ཛ་ཙན་ནི་རོལ་མོ་འི་བཟོ་ཁྲིད་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་ཤེས་པ་སྟེ། ཁྲབ་འཇུག་གི་པའི་མིང་ངོ་༎

18.

बलभद्र इत्यादि—

ཚོགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱིས་ལྷ་མ་ཡིན་རབ་འཕྱུར་བསད་པས་རབ་འཕྱུར་གསོད་དོ། །སྟོབས་ལྡན་ནི་གསལ་སྟོབས་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་མངའ་ཞིང་ལྷ་ཡང་ཡིན་པས་སྟོབས་ལྡན་ནོ༎ མི་འཛད་ཅེས་པ་ནི་ཁྲབ་འཇུག་སྟེ་དེའི་སྔོན་དུ་སྐྱེས་པས་ན་མི་འཛད་སྔོན་སྐྱེས་ཞེས་བྱའོ༎ ནམ་གྲུ་ན་ཆུང་མའོ༎ དེ་ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་ནམ་གྲུ་འཛོམ་པའི་དུས་སུ་སྐྱེས་པས་ནམ་གྲུ་ཞེས་བྱའོ༎ དགའ་བྱེད་ནི་གཟུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་དགའ་བར་བྱེད་པའོ༎ འདོད་སྐྱོང་ནི་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའོ༎ ག་ཤོལ་ནི་སྐྱོང་བྱེད་དོ༎

19.

नीलाम्बर इत्यादि—

གོས་སྔོན་ཅན་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ༎ སྐར་མ་ནི་ནོ་བ་ལྷའི་ཆུང་མའོ༎ དེའི་བུ་ཡིན་པས་སྐར་མའི་བུའོ། །ཏཱ་ལ་དང་། གདུན་ཤིང་དང་། ག་ཤོལ་དང་འདི་རྣམས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མིང་བཏགས་པའོ༎ ལིགས་འབྱུང་དགྲ་བ་བཀུག་ནས་གསོད་པའོ༎ ཐོང་བའི་ལག་ཅེས་ག་ཤོལ་ལན་གསུམ་སྨིས་པ་ན་སྒྲ་འི་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པའོ༎ ཀླུ་ནི་ཀཱ་ལིན་དི་ཞེས་འབྱུང་སྟེ་ཆུ་བོ་ཡ་མུ་ནའི་ཀླུའོ༎ དེ་ག་ཤོལ་གྱི་མཚོན་ཆས་བསྒྲལ་ནས་བསད་དོ་ཞེས་གག་གོ། སྟོབས་ལྡན་ཞེས་པ་དང་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོབས་ལྡན་གྱི་མིང་ངོ་༎

20.

मदन इत्यादि—

སྨྱོས་བྱེད་ཅེས་པ་ནས་ཚངས་སྤྱོང་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་ཁྱབ་འཇུག་གི་བུ་འདོད་པའི་མིང་ངོ་༎ སྨྱོས་བྱེད་ན་འདོད་པས་སྨྱོས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ན་སྨྱོས་བྱེད་དོ༎ ཡིད་སྐྱུབས་ནི་སེམས་གཡོ་བར་བྱེད་པའོ༎ གསོད་བྱེད་ཅེས་པ་ནི་འདོད་པའི་གནས་སྐབས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་འཆི་བར་བྱེད་དོ༎ ཀུན་གྱིས་ཀློག་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ན་རབ་སྤོབས་སོ༎ ཉ་ཡི་རྟགས་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཆུ་སྲིན་གྱིས་རྟགས་ཅན་དེ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བྱེད་དོ༎ ཚངས་བཅོམ་ནི་ཚངས་པས་ཡང་རང་གི་སྤྲུལ་པའི་བུ་མོ་ལ་ཆགས་པར་བཤད་དོ༎ སྐྱིམས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་འདོད་པ་ལ་དགའ་བར་བྱེད་པའོ༎ ལུས་མེད་ནི་དབང་ཕྱུག་གངས་ཅན་ལ་ལྷ་མོ་གོ་རིམ་མཆོད་པ་བྱེད་ཅིང་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པ་ན། ལྷ་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཏོ། གཽ་རི་དང་ལྷན་ཅིག་དུ་དཀའ་ཐུབ་བྱེད་པ་བདེན་ནམ་ཞེས་ཟེར་ནས་འདོད་པའི་ལྷ་བསྐུར་བཏང་བ་དང་། འདོད་པའི་ལྷའི་མདའ་ལྔ་རིམ་གྱིས་འཕངས་པས། དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ལ་རྟགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ལ་རྟོག་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏེ། ལྔ་པ་ཐོག་པ་དང་གཽ་རི་དང་གནས་པས་དཀའ་ཐུབ་ཞིག་གོ། དེའི་སྐད་ཅིག་ཕྱི་མ་ལ་འཁྲོད་ནས་ཅེས་ཉེས་སྐམ་དུ་བསམ་པས་འདོད་ལྷས་ཉེས་པར་ཤེས་ནས་མིག་གསུམ་ནས་མེ་ཕྱུང་སྟེ་འདོད་ལྷ་བསྲེགས་སོ༎ དེ་ནས་འདོད་པ་གདུང་ནས་མེད་ན་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལུས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་སོ༎ འདོད་པ་ནི་སྦྱོང་བ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་པའོ༎ མདའ་ལྔ་ནི་སྨྱོས་བྱེད་ཀྱི་མདའ་དང་། སྲེད་བྱེད་དང་། ཡང་དག་སྨོང་བྱེད་དང་། སྐེམ་བྱེད་དང་། འཆི་བྱེད་ཀྱི་མདའ་

ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་རྣམས་འདོད་པའི་མདའ་ལྔའོ་རང་གི་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་ཕྱིར་ན་དྲན་པའོ།།

21.

शम्बरारिरित्यादि—

སྨོན་པའི་དགྲ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་སྨོན་པ་ཞེས་པ་འདིས་བསད་པས་དེའི་ཕྱིར་ན་སྨོན་པའི་དགྲའོ། ཡང་ན་འདོད་ཆགས་པ་སོགས་པས་དབང་པོ་ལྷ་བསོད་པའི་ཕྱིར་ན་སྨོན་པའི་དགེའོ།། རང་གིས་ལས་ཕོ་མོ་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ན་ཡིད་ལས་སྐྱེས་སོ།། མི་དོག་མདའ་ཅན་ནི་ཕྱིའི་ལུས་ལ་རྨ་མེད་པར་སྙིང་ལ་འབུགས་པའོ།། རང་ལས་མ་སྐྱེས་པའོ། འདོད་པས་འཕན་པས་མི་དོག་གཞུའོ།། དགའ་མ་ནི་འདོད་ལྷའི་ཆུང་མའོ།། དེས་ན་བདག་པོ་ནི་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་ཀྱང་བྱའོ།། ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། བདག་ལས་བྱུང་བ་ནི་གཞན་པ་ཡིན་པའོ།།

22.

ब्रह्मसूरित्यादि—

ཚངས་སྦྱོང་ནི་དཀའ་ཐུབ་རྒྱང་དུ་འཕེན་པའོ།། ཨི་ནི་འདོད་པ་སྟེ་མཚམས་སྦྱར་ནས་འགྲེལ་པས་གསལ་བར་བྱེད་དོ།། དེ་རྣམས་ཀྱིས་འདོད་པ་རྣམ་གྲངས་སོ།། མིང་གསུམ་དེའི་བུའོ།། འགྲོ་བའི་དོག་ནི་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དེའི་འོད་ཟེར་གྱི་ཁྱབ་པ་ལས་འགྲོ་བའི་དོག་གོ། ཆད། ཨུ་ཥཱ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་མདའ་ཞེས་པའི་བུ་མོ་འོ།། བདག་པོ་ནི་འདོད་ལྷའི་བུའོ།། དེ་རྣམས་ནི་འདོད་ལྷའི་བུའོ།། མཆོད་བྱེད་ནས། འགྲོག་བྱེད་ཡུམ་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་ཁྱབ་འཇུག་གི་ཆུང་མའོ། མཆོད་བྱེད་ཅེས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་འདྲེས་

མཚོན་པ་སྤྱི་སྤྱོན་པའོ༎ པདྨའི་གནས་ཅན་དང་། པདྨ་ཅན་དང་། པདྨོ། དཔལ་མོ་དང་འཕྲོག་བྱེད་ཡུམ་ཞེས་སྤྱི༎

23.

गङ्गा इत्यादि—

དེ་རྣམས་ལ་མིང་། དུང་དང་འཁོར་ལོ་དང་། བེ་ཅོན་དང་། རལ་གྲི་དང་། ནོར་བུ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བའི་རིམ་པས་ལྷ་སྐྱེས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མ་ཡིན་ལྷ་སྐྱེས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་མི་ཉའི་གཟུགས་ཀྱི་ཉུབ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་གནས་ལ། དེའི་རྫུས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་ལྷ་སྐྱེས་ཞེས་བྱའོ༎ དཔལ་མོའི་བདག་པོ་ནི་ཁྱབ་འཇུག་གོ། དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བླག་ཏུ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ན་ལེགས་མཐོང་ངོ༎ ཁྱབ་འཇུག་གི་དབང་ཕྱུག་པ་ནི་སའི་ནང་དུ་ཞུགས་པས་ས་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པས་ས་ནུས་སོ༎ རལ་གྲི་ནི་དགའ་བྱེད་དོ༎ ས་རྣམས་རྟེན་བྱེད་ནི་འཕྲོག་བྱེད་དོ༎ དེ་ཡིས་ཀ་བ་བཞིན་དུ་མི་གཡོ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱེད་པའོ༎ ནོར་བུ་སྙིང་གིས་སྟེང་ན་ཡོད་པའི་ནོར་བུའོ༎ དེ་རྣམས་ཁྱབ་འཇུག་གི་རྟགས་སོ༎

24.

गरुत्मानित्यादि—

ཚོགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་བྱ་ཁྱུང་གི་མིང་ངོ༎ འདབ་བཟང་ཞེས་པ་ནི། གཤོག་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པའོ༎ དུག་འཇོམས་ནི་གར་མ་སྟེ་དུག་ཡིན་ལ་ད་ནི་ལྷ་སྟེ་འཇོམས་པའོ༎ དུག་ཅན་སྦྲུལ་རྣམས་ཟ་བས་དུག་འཇོམས་སོ༎ སྣར་མིག་བུ་ནི། སྣང་སྟོང་ཏ་ཀཱའི་བུའོ༎ འདུལ་སྐྱེས་ནི། མ་འདུལ་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འདུལ་བྱེད་མ་དང་བཀྲ་ཤིས་མ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞིག

གི་ཆུང་མ་བྱས་པ་ན། ལན་ཅིག་གི་ཚེ་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་མཐོང་བས་འདུ་བྱེད་མ
དཀར་མོ་ཞེས་སྨྲའོ།། བཀྲ་ཤིས་མ་ནི་ནག་པོ་ཞེས་སྨྲ། དེ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་
བྱ་སྟེ་གང་བདེན་པས་རྒྱལ་པོའི།། བཙུན་མོ་བྱེད་པར་བྱས། མི་བདེན་པས་
གཡོག་མོ་བྱེད་པར་བྱས་ནས་བལྟ་བར་བྱས་སོ།། དེ་ནས་ཀླུ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་
བཀྲ་ཤིས་མས་བསྙེན་བཀུར་བྱས་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ནག་པོར་
མཐོང་བར་གྱིས་ཤིག་དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ཁོ་བོ་གཡོག་མོ་བྱ་དགོས་པར་ཡོད་དོ་
བྱས་པས་ཁས་བླངས་སོ།། ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ནག་པོར་མཐོང་ནས་འདུལ་བྱེད་མས་
གཡོག་བྱས་སོ།། ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་ན། དྲང་སྲོང་དེཀྐཱས་སྒོང་
གསུམ་བྱིན་དེ། འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་ཕན་པར་འགྱུར་གྱིས་ཞག་བདུན་མ་རྟོལ་ཞིག་
ཟེར་རོ།། དེ་རིངས་དེ་ཉི་མ་གསུམ་ན་གཅིག་རྟོལ་བ་དང་། སྨྱིག་ཏུ་གྱུར་དེ་
ནམ་མཁའ་ལ་སོང་ངོ་།། ཡང་དྲུག་པ་ལ་གཅིག་རྟོལ་བས་སྐར་མ་སྐྲ་རིངས་སུ་
སོང་ངོ་།། བདུན་པ་ལ་གཅིག་རྟོལ་བས་བྱ་ཁྱུང་དུ་སོང་སྟེ། མ་ལ་ཕྱུག་བྱས་
ནས། ཁྱོད་ལ་བྱ་བ་གང་དགོས་པ་བདག་གིས་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་རོ།། ཀླུ་ཡིས་
ཉེས་པས་ཀླུ་རྣམས་མེད་པ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སོ།། དེ་ནས་ཀླུ་ཐམས་ཅད་བྱ་
ཁྱུང་གིས་ཟ་བར་བྱེད་དོ།། མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་ཀྱང་བྱའོ།། ཁྱབ་
ཤིང་རྟ་ནི་བྱ་ཏྲི་ཏྲིའི་སྒོང་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ན་ཡོད་པ་ལ་རླབས་ཀྱིས་མཚོ་ནང་
དུ་སོང་ངོ་།། དེར་རྒྱ་མཚོ་ཟད་པར་འདོད་པས་ག་ཤོག་པ་ཆུར་བཙུག་ཅིང་
སྟོན་པ་དང་། དྲང་སྲོང་ཞིག་ན་རེ་དུད་འགྲོ་ནི་མཐུ་ཆུང་བཟེར་བས་བྱ་ཁྱུང་དེ་ན་
ཡོད་པ་ཁྲིས་ནས་འདབ་མ་ཕྱེད་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་བཀག་ཕྱེད་ནམ་མཁའ་ལ་ཕུར་
བ་ན། དེ་ན་གནས་པའི་ཀླུ་རྣམས་སྐྲག་དེ་ཕྱུག་བཙལ་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཏོན།
དེ་ནས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་པར་གྱུར་པ་ན། ཁྱབ་འཇུག་གིས་ཤིན་ཏུ་རིང་པའི་དྲང་

སྲོང་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས། དེའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་ན་དེ་ཡང་བརྩེ་བ་སྐྱེས་ནས་གནས་སོ།། དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་གི་བྱ་བ་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ། དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སོ།། དེ་བདག་གིས་བྱའོ་ཞེས་ཁས་བླངས་སོ།། དེའི་ཚེ་སྣ་ལ་བཙུག་ནས་འགྲུར་བ་མེད་པར་བྱས་སོ།། དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལྷའི་ཡུལ་དུ་ཁྱེར་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་སོ།། འདིར་ནི་ཁྱབ་འཇུག་གི་གཞོན་པར་གྱུར་པས་སྨྲས་སོ།། ཀླུ་མཐར་བྱེད་ནི་རླག་པར་བྱེད་པའོ།། གསེར་གྱི་འདབ་མ་ནི་བཞོག་པ་གསེར་གྱི་མདོག་ལྟ་བུའོ།། ལྡོས་འགྲོ་བཟང་བ་ནི་སྤྲུལ་རྣམས་ཟ་བའོ།། དེ་རྣམས་བྱ་ཁྱུང་གི་མིང་ངོ་།། དབང་ལྡན་ནས་བརྩམ་དེ་ཕྱོགས་ལྷ་རྣམས་བཤད་པར་བྱའོ།།

25.

शम्भुरित्यादि—

ཚོགས་སུ་ བཅད་ པ་ ཕྱེད་ དང་ བདུན་ གྱིས་ དབང་ ཕྱུག་ གི་མིང་གི་ རྣམས་གྲངས་སོ།། བདེ་འབྱུང་ཞེས་པ་ནི་མཆོག་ཏུ་དགའ་གཟུགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་བདེ་འབྱུང་ངོ་།། ཕྱུགས་བདག་ནི་རི་དགས་དང་ར་ལ་སོགས་པ་ཐག་པས་བདགས་བཞིན་དུ་རེས་ཀྱང་འཇོམས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་འཁོར་རྣམས་ལ་བདད་པའམ་བདག་པོ་འོ།། ཞི་བ་ནི་ལི་ཀའི་རྟགས་དེ་མཆོག་གི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའོ།། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ནི་གོང་ན་རྒྱལ་པོ་གཞན་མེད་པའོ།། གསོད་བྱེད་ནི་བསྐལ་བ་འཇིག་པའི་དུས་ན་དེ་ཐམས་ཅད་འཇིགས་པའོ།། དབང་ལྡན་ནི་བྱང་ཤར་ཀྱི་ཕྱོགས་སྐྱོང་ངོ་།། བདེ་བྱེད་ནི་དཔལ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་དགའ་བའོ།། གཙུག་ན་ཟླ་བའི་ནི་རྒྱ་ མཚོ་བསྲུབས་ པ་ལས་ བྱུང་བའི་ ཟླ་བའི་ རྒྱན་མོ་འབྱུང་པའི་བདག་པོ་ནི།

26.

भूतेश इत्यादि—

འཛོམས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོ་འི༎ དགྲ་སྟའི་དུས་བུ་ནི་གསུམ་ཀྱི་དུས་སུ་དབང་ཕྱུག་གི་དགྲ་སྟ་ཁ་ཆག་གོ་ཞེས་གྲགོ། རི་དབང་ནི་ཀི་ལ་ཤའི་བདག་པོའོ༎ རོ་སྨྱོད་ནི་འཛོམས་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་རྣམས་རི་བོ་གངས་ལྡན་ལ་ཉེ་བར་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར། སྤྲུལ་པས་རིའི་གཟུགས་ཆུང་ངུར་བྱས་སོ༎ ཆོས་བྱེད་ནི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པར་གྱུར་པས་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱེད་པའོ༎ འཆི་བ་ལས་རྒྱལ་བ་ནི། དྲང་སྲོང་དཀར་པོ་ཞེས་པ་འཆི་རྟགས་བྱུང་བ་ལ་དབང་ཕྱུག་གིས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་གཞུང་འཆི་བ་ལས་རྒྱལ་བསླགས་པས། འཆི་རྟགས་ལས་རྒྱལ་བས་འཆི་བ་ལས་རྒྱལ་ལོ༎ གཟིག་གོས་ཅན་ནི་དེའི་ལྤགས་པའི་གོས་སོ༎ སྐྱོ་མེད་གཞུ་ནི། པི་ནཱ་ཀི་ཞེས་འབྱུང་སྟེ་དབྱུག་ཁོ་ནའི་གཞུའི་མིང་ངོ༎ འཛོམས་བྱེད་ནི་དབྱུག་གི་འཁོར་ལོ་འོ༎

27.

उग्र इत्यादि—

དྲག་ཤུལ་ནི། ཁྲོས་པའི་དུས་སུ་ངའི་སྟེང་ན་སུ་ཡང་མེད་སྙམ་པའོ༎ རལ་ཅན་ནི་ཀ་བརྡྷི་ཞེས་འབྱུང་སྟེ་དབྱུག་ཁོ་ནའི་སྐྲའི་མིང་ངོ༎ དཔལ་གྱི་མགྲིན་ནི་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དུག་ནག་པོ་བུམ་པ་གང་བྱུང་བ་བཞག་ན་སེམས་ཅན་འཆི་བར་བྱེད་ཅིང་། ལྟོ་བར་སོང་ན་འཚིག་པར་བྱེད་པས་དབྱུག་གི་མགྲིན་པར་བཞག ། དེའི་སྟོབས་ཀྱིས་བི་ཥྞའི་མདོག་ལྟ་བུ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས་ན་དཔལ་གྱི་མགྲིན་ནོ༎ མགུལ་ནག་ཅེས་ཀྱང་བྱའོ༎ ཐོད་པ་

འཕྱུང་བ་ཡང་ངོ་༎ གཡོན་ཕྱོགས་ལྷ་ནི་ཆགས་ཅན་ཟུར་གྱིས་ལྟ་བས་མཛེས་པར་ཞིང་དུ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལས་གནས་པས་འཇིག་རྟེན་ལས་ཕྱིར་ལོགས་པའོ། ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི་ཕྱིར་རོ༎ ལྷ་ཆེན་པོ་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མཆོད་པའི་ཕྱིར་རོ༎ སྣ་ཚོགས་མིག་ནི་བི་རུ་པཀྵ་ཞེས་འབྱུང་སྟེ། མིག་གཡས་པ་ཉི་མ་གཡོན་པ་ཟླ་བ། དཔུས་པོའི་མིག་གོ། མིག་གསུམ་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ༎

28.

कृशानुरेता इत्यादि—

མེའི་ཁུ་བ་ནི་གཞོན་ནུ་སྨིན་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ༎ ཀུན་མཁྱེན་དང་། རལ་པའི་ཁུར་ཆེན་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ༎ ཚངས་པས་སྦྱིན་སྲེག་བྱས་པས་མེའི་ནང་དུ་དཔྲལ་བ་ནས་རྡུལ་ལྡུང་བས་མི་སྨིན་པོ་དང་དམར་པོར་སོང་ངོ་། དེ་ལས་དབྱུག་སྐྱེས་པས་སྨྱོ་དམར་ཅན་ཞེས་བྱའོ༎ འཕྲོག་པ་ནི་སྨན་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པའོ༎ ངན་པ་ནི་འདོད་པའི་ལྷ་མོ་འོ༎ དེའི་མིག་ནས་མེ་བྱུང་ནས་བསྲེགས་པས་དྲན་འཇོམས་སོ༎ འཇོམས་བྱེད་ནི་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་ན་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཇོམས་པར་བྱེད་དོ༎

29.

गङ्गाधर इत्यादि—

གང་གཱ་འཛིན་ནི་མཐོ་རིས་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་མེས་བསྲེགས་པའི་དུས་སུ་ལྷ་མོ་གང་གཱ་ལྡུང་ནས་བྱུང་བ། ནམ་མཁའ་ལ་རལ་པ་སྐྱོད་ནས་རལ་པའི་སྟེང་དུ་བཟུང་ངོ་། དེ་ནས་གང་གཱ་འཛིན་དུ་གྲགས་སོ༎ སྐྲའི་སྐྱུབ་ཚུལ་གྱིས་མིག་གསུམ་པོ་འདིར་ཡང་སྨོས་སོ༎ གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་

མཐར་ བྱེད་ནི་ལྷ་ མ་ཡིན་ གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ སུམ་རྩེགས་ མདའི་མེས་ བསྲེགས་པས་ སུམ་མཐར་བྱེད་དོ་ལྷ་མ་ཡིན་ཡོང་བ་བསད་པས་ཡོང་བའོ་དགྲའོ ॥ ཁྱུ་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ནི་གླང་གི་རྒྱལ་མཚན་ནོ ॥ མཆོད་སྦྱིན་འཇོམས་ནི། ཨུ་མའི་པ་དྲང་སྲོང་ གསལ་བ་ཞེས་ བྱ་བས་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ལྷ་ ཐམས་ཅད་གདན་དྲངས་པ་ལ། དབང་ཕྱུག་གཅེར་དུ་གནས་པས་ངོ་ཚ་སྐྲམ་སྟེ་མ་བོས་སོ ॥ དེར་དབང་ཕྱུག་ཁྲོས་ཏེ་བསད་དོ་ཞེས་གྲག་གོ། ནམ་མཁའ་སྐྲ་ཅན་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་རལ་པ་སྐྱུང་པའོ། སྲིད་པ་ནི་རྡུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པ་ལས་ཁམས་གསུམ་པོ་འབྱུང་བ་དེའི་ཕྱིར་སྲིད་པའོ ॥ འཇིགས་བྱེད་ནི་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་འི་གཟུགས་ སུ་ བྱས་ ནས་ ཁམས་ གསུམ་ པོ་རྣམས་ འཇིགས་ པར་ བྱེད་ པའོ ॥ གནས་བྱེད་ནི་བསྐལ་པའི་ཡང་བྱེད་པ་པོར་འདོད་དོ། །དུ་བྱེད་ནི་བྱུང་ཏེ་ཚངས་པས་དབྱུག་སྐྱེ་བའི་བར་དུ་བཙུག་པས་དེ་ནས་དབང་ཕྱུག་དུའོ ॥ དེ་ནས་དུ་བྱེད་དུ་གྲགས ॥ ཨུ་མའི་བདག་ནི་དབྱུག་ན་རེད་གངས་ལྡན་ལ་དཀའ་ཐུབ་ལ་འགྲོ་ཞེས་ སྨྲས་པས། ཨུ་མ་མ་རངས་ཏེ། ཨུ་ཞེས་སྨྲས་པས་ཨུ་མ་རུ་གྲགས་སོ ॥ དེའི་ད་དག་པོ་དབང་ཕྱུག་གོ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་ཕྱུག་གི་མིང་ངོ ॥

30.

कपर्द्द इत्यादि—

རུས་གང་གང་དག་བྱེད་ན་དབང་ཕྱུག་ཁོ་ནའི་རལ་པ་ལ་བྲ་སྟེ་ཀ་པ་རྡྡི་ཞེས་འབྱུང་ངོ ॥ རལ་པ་བཅིངས་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ ॥ སྐྱེ་མེད་ཁྱབ་ཅེས་པ་ནི་དབང་ཕྱུག་གི་གཞུའོ ॥ དེས་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་སུམ་རྩེགས་ལ་མདའ་འཕངས་པས་མེས་བསྲེགས་སོ ॥ དེའི་སྐབས་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་གནས་ཁྱབ་པས་ནའོ ॥

དེའི་འཁོར་འཇོམས་བྱེད་སོགས་ཏེ། དབྱུག་གི་མི་ཐུན་ཕྱོགས་འདི་རྣམས་ཀྱིས་འཇོམས་པ་སྟེ། གདུམ་པོ་དང་། དགའ་བྱེད་དབྱུག་དང་། ནག་པོ་ཆེན་པོ་དང་། ཀྲྀ་གི་རི་དེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས།། ཚངས་མ་ལ་སོགས་པ་མ་མོ་རྣམས་ཞེས་པ་ནི། ལྷ་མ་ཡིན་ཧ་ཧང་དང་དབྱུག་འཐབ་པ་ན། དེའི་དུས་སུ་དབྱུག་གི་རྡུལ་ས་ལ་ལྷུངས་པས་ཚངས་མ་ལ་སོགས་པ་མ་བདུན་དུ་གྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ། ཚངས་མ་དང་། ཁྱབ་འཇུག་མ་དང་། དབང་མོ་དང་། ཕག་མོ་དང་། ལུས་ངན་མོ་དང་། དྲག་མོ་དང་། གཞོན་ནུ་མ་སྐྱེས་རྣམས་སོ།།

31.

विभूतिरित्यादि—

ཁྱབ་བདག་ནི་ཕྱུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདག་པོ་འོ།། རྣམ་གྲངས་ནི་ཁྱབ་བྱེད་དོ། །ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་བརྒྱད་ནི་དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་སྟེ། ཆུང་ངུ་དུ། ཡང་པ་དང་། ཐོབ་པ་དང་། རབ་ཏུ་འདོད་པ་དང་། མཆོད་པ་བྱ་བ་དང་། དབང་བ་དང་། མི་དབང་བ་དང་། འདོད་པ་སྦྱིན་པ་ལ་དབང་བ་སྟེ། རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བརྒྱད་དོ།། ཚོགས་སུ་བཅད་པ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་མའི་མིང་ངོ་།། དགའ་ཐུབ་ཀློག་པས་དགའ་ཀློག་གོ། དབྱུག་གི་དགའ་ཐུབ་པ་མ་རངས་པའི་ཚིག་བརྗོད་པས་ཨུ་མའོ།། ཀཱ་ཏྱཱ་ཞེས་པའི་བུ་མོ་ཡིན་པས། ཀཱ་ཏྱཱ་བུམོ་འོ།། སེར་སྐྱ་མ་ནི་དབྱུག་ཕྱུག་ལ་ཞུགས་པ་ན་སེར་སྐྱ་མ་ཁྲོ་དང་ལྡན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་པའི་དགའ་ཐུབ་བྱེད་དོ་ཟེར་ནས་དབྱུར་ཀླ་བ་ལ་ཕྱོགས་བཞི་ནས་མེ་བཞི་དང་སྟེང་ནས་ཉི་མ་དང་ལྔས་གདུངས་པ་ན། དེར་དབྱུག་འོངས་ཏེ་ས་འོག་ནས་གཏྨྲ་བཏོན་ཏེ་མེ་ཞི་བར་བྱས་སོ།། དེར་ནག་མོར་

སོང་བས་ནག་མོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན། སླར་ཁོས་དེ་སྨུག་བསྔོལ་བྱས་པས་ཁོག་མེར་སྐྱུར་སོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ།། གངས་ལྡན་བུ་ནི་གངས་རིའི་ལྷའི་བུ་མོ་ཡིན་པས་གངས་ལྡན་བུའོ།།

32.

शिवेत्यादि—

དབང་མོ་དང་། ཞི་མ་དང་། སྲིང་མོ་དང་། བྲག་མོ་དང་། གསོད་མ་རྣམས་ནི། བདག་པོའི་མིང་ལས་སྒྲོས་ཏེ། མོའི་རྟགས་ཅན།། ཀུན་ལ་བཀྲ་ཤིས་མ་ནི། སྟེར་བ་འམ་དེའི་རང་བཞིན་ནོ།། རི་སྐྱེས་ནི་རིའི་བུ་མོའོ། ཛོང་ན་གནས་ནི་བགྲོད་དཀའ་བའི་རི་ལ་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པའོ། ལོ་མ་མེད་ཅེས་པ་ནི་ལོ་མ་སྐམ་པོ་ཡང་མ་རེག་པའི་རྟུལ་ཞུགས་ཡོད་པའོ།། ཚིམ་བྱེད་མ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། གདུམ་མོ་དང་འགྲོ་བའི་མ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། ཨུ་མའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སོ།།

33.

विनायक इत्यादि —

ཚོགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་ལོག་འདྲེན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སོ།། བགེགས་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ལོག་འདྲེན་ནོ།། བགེགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་དེའི་རྒྱལ་བའོ།། མ་གཉིས་ནི་དབྱུག་ལ་ཆུང་མ་གཉིས་སྟེ། གཅིག་ནི་གང་གཱའོ།། དེ་ལ་བུ་གཅིག་སྐྱེས་པ་མ་ཨུ་མས་བལྟར་ཕྱིན་ཏེ་བུ་སྟོན་ཞེས་སྨྲས་པས། བུ་ལ་མགོ་མེད་ཞེས་ཟེར་ཏེ་སྟོན་དུ་མ་འདོད་དོ།། ཨུ་མ་ཁྲོས་ཏེ། མགོ་མེད་པར་གྱུར་རིག་ཅེས་སྨྲས་པས། དེས་བུར་བལྟས་པ་ན་མགོ་མེད་པར་སོང་འདུག་སྟེ། སླར་ཨུ་མ་ལ་ཞུས་པས། མགོ་བྱུང་དུ་བསྟན་

པའི་མགོ་སྐྱིད་ཅིག་གིས་གོ་ཆོད་དང་། སྤྲོར་དང་བུའི་མགོར་འགྱུར་ཟེར་ནས།
དེར་མིའི་མགོ་མ་རྙེད་ནས་གླང་པོ་ཆེའི་རོ་ཞིག་དང་འཕྲད་ནས་དེའི་མགོ་བཅད་
ནས་སྦྱར་བས་གླང་པོ་འི་མགོར་སོང་ངོ་།། དེ་ནས་ཨུ་མས་བསོས་པས་
མ་གཉིས་པའོ།། ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་ནི་གདུམ་པ་མལ་སོགས་འཛོམས་བྱེད་ཀྱི་
ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདག་པོ་འོ།། མཆེ་བ་གཅིག་པ་ནི། ཨུ་མའི་སྨིན་དྲུགིས་
བཙོས་པས་སྨིན་དྲུག་འདས་པ་ནམའི་དྲུང་དུ་བྲོས་ཏེ། མན་དེ་ཁྲིས་པ་ལ་བསམ་
པ་མེད་པས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཟེར་རོ། འོ་ན་ཆེར་སོང་བ་དང་བསད་ཀྱིས་ཟེར་བས།
ཇི་སྲིད་ཁྱོད་ཀྱི་དབུས་མོ་མ་བསླེབ་ཀྱི་བར་དུ་མ་བསད་ཅིག་ཟེར་རོ།། དེ་ནས་
སྨིན་དྲུག་གི་དུས་རྟག་དུ་གཞོན་ནུར་གནས་སོ།། ཏ་ལ་གནས་ཏེ་རམ་ཞེས་འབྱུང་སྟེ།
ཅ་ནི་དབྱུག་གི་མིང་ངོ་།། དེའི་དྲུང་དུ་གནས་པའོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་།། ལྟོ་བ་
འཕྱང་དང་གླང་པོ་འི་གདོང་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་བདག་མིང་ངོ་།།

34.

कार्त्तिकेय इत्यादि—

ཚོགས་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྨིན་དྲུག་གི་མིང་ངོ་།། སྨིན་དྲུག་བུ་ནི་ནུམ་
སྣུར་པའི་མདོ།། སྡེ་ཆེན་པོ་ནི་དམག་གིས་དཔུང་དང་ལྡན་པའོ།། སྐམ་བྱེད་
ནི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་སྟོབས་སྐམ་པའོ། གདོང་པ་ནི་དྲུག་གོ། རི་སྐྱེས་ནི་ཨུ་མ་སྟེ།
དེ་དག་དགའ་བར་བྱེད་པའོ།། སྡེ་དཔོན་ནི་ལྷའི་དམག་དཔོན། སྲིད་ཕྱེད་ནི་
ལྷའི་དམག་གི་དཔུང་རྣམས་བསྲུང་བའོ།། མེ་སྐྱེས་ནི་ལྷ་ཆེན་པོ་ཨུ་མ་སྐྱོམས་
པའི་དུས་སུ་མེ་ན་རེ་ས་བོན་རྣམས་ཨུ་མའི་མངལ་དུ་སོང་ན་བུ་ཤིན་ཏུ་ཐུང་བར་
འགྱུར་བས་མ་བཏང་ཟེར་པས་ས་ལ་ཕབ་དང་། ཨུ་མས་ཁྱོད་ཀྱི་མངལ་དུ་
གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོད་པ་དང་། དེའི་མངལ་དུ་སོང་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་

བར་གྱུར་ནས་ལྷ་མོ་གངྒཱའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་དེའི་མངལ་དུ་བཅོལ་ལོ། །དེས་སྨྱུག་མའི་ཚལ་དུ་ཕྱིན་ནས་སྐྱེས་པས་སྨྱུག་མའི་ཚལ་དུ་སྐྱེས་སོ།། མེའི་མངལ་དུ་སོང་བས་མེ་སྐྱེས་སོ།། དབང་ཕྱུག་ལ་མའི་ས་བོན་ཞེས་ཀྱང་དེ་ནས་གྲགས་སོ། སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་གི་ནུམ་སྣུན་ནས་བསོས་སོ།།

35.

बाह्लेय इत्यादि—

མང་པོ་སྐྱེས་ནི་སྨིན་དྲུག་ལ་མ་དྲུག་ཡོད་པས་མང་པོ་ཡང་ཡིན་ལ། མ་དྲུག་ཡོད་དེ་ངེས་བཤད་དོ།། སྒྲོལ་བྱེད་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་ཏ་ར་སྟེ་དེ་བསད་པས་ན་འདུལ་བའོ།། གཙུག་ཕུད་ཅན་ནི་ཛ་ཊཱ་སྟེ། དེའི་བཞིན་པའོ།། ས་ག་སྐྱེས་ནི་སྐར་མ་ས་ག་དང་ཟླ་བ་ལྷན་གཅིག་པའི་དུས་སུ་སྐྱེས་པའོ།། དེ་ནི་མཚན་ཕྱེ་ནི་མདུང་ཐུང་ངོ་། གཞོན་ནུ་ནི་ཚངས་པས་རྟག་ཏུ་བྱིན་ཏེ། སྐྱེམ་བྱེད་ཅེས་པའི་སྟོན་གྱི་རབས་ལས། དེ་ནི་ལྷའི་བུར་གྱུར་ཏེ། སྟོབས་ཆེན་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པས། བྱིས་པ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་མཛེས། འདི་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྲས་ཡིན་ཏེ།། བཅུ་དྲུག་ལོ་ལོན་བྱིས་པ་ལྟར། ཛེ་སྲིད་དུས་སུ་བཅུ་དྲུག་ལོ། བཅུ་དྲུག་ལོ་དང་ལྡན་པ་ལ།། འདིར་ནི་ཀུ་ཞེས་བཤད་དོ།། ཞེས་སོ།། ཁྲུང་ཁྲུང་འཇོམས་པ་ནི། ལྷ་མ་ཡིན་ཁྲུང་ཁྲུང་ཞེས་པ་བསད་པ་སྟེ། རི་ཆུང་པ་ན་རེ་གདོང་དྲུག་གིས་བསད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ཆོར་སྐྱེས་ན་ཚོགས་བདག་གིས་གསོད་པས་གཞོན་ནུར་གནས་ཞེས་ཀྱང་འབྱུང་ངོ་།། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་ཕྱུག་བུ་སྐྱེམ་བྱེད་ཀྱི་མིང་ངོ་།

36.

इन्द्र इत्यादि—

དབང་པོ་ཞེས་པ་ནས་རི་སྐྱེས་ལྡན་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་རྒྱ་བྱིན་གྱི་མིང་ངོ་།། དབང་པོ་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་ན་དབང་ཕྱུག་དམ་པའོ།།

ལྷ་ལྡན་ནི་དོན་ཡོད་པས་ལྡན་པའོ།། ལྷ་ཐམས་ཅད་དེས་མཆོད་པའི་ཕྱིར་ན་མཆོད་བྱེད་དོ།། བྱ་བ་སྟོབས་ནི་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཡོད་པས་སོ།། ལྷ་མ་ཡིན་སྨིན་པ་བསད་པས་སྨིན་པ་འཇོམས་སོ།། གཏན་ལ་ཉན་ནི། རྒྱ་བྱིན་ལ་དྲང་སྲོང་གི་འཁོར་སྟོང་ཡོད་དེ། གཏན་པ་ནི་དེ་རྣམས་རིག་པས་གཏན་པའོ།། དེ་རྣམས་ཀྱི་གང་གོ་བ་བཞིན་དུ་ཉན་ནོ།། ཤིས་བརྗོད་ཉིན་བརྒྱ་བྱིན་ལ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག་འཚོ་བར་གྱུར་ཅིག་ལ་སོགས་པའི་དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀྱི་ཤིས་པ་བརྗོད་པའོ།། ལྷ་མ་ཡིན་གང་པོ་བསོ་ནས་གསད་པས་གང་པོ་འབོད་ཅེས་སོ།། གྲོང་འཇོམས་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་པོ་རྣམས་འདིས་བཅོམ་པའོ།།

37.

जिष्णुरित्यादि—

རྒྱལ་བྱེད་ནི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཐུབ་པའོ།། ནུས་ལྡན་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། ལེགས་བྲིས་ནི་ལྷ་སྟེ་དེ་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་འོ། །མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པ་ནི་མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བྱས་ན་ལྷའི་དབང་པོ་འཐོབ་ཅིང་།། དབང་པོ་སྔོན་ཐོང་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བྱས་པས་དེ་ལས་གྲགས་མཐོ་རིས་ཀྱི་བདག་པོ་འོ།། ས་མཐའ་དག་སྐྱོང་བའི་ཕྱིར་ལེགས་སྐྱོང་ངོ་།། རི་འཇོམས་ཞེས་པ་ནི། རི་རབ་སྔོན་གྱི་དུས་ན་འགྲོ་འདུག་བྱེད་པ་ན་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འཇོམས་པ་བས་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སྣུན་ནས་རིའི་ཀེད་པ་བཅད་པས་ཚུན་ཆད་ལོག་མ་ཤེསོ།། མི་མ་ཞེས་པའི་རི་ནི་བྲོས་ནས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་ཡང་ངོ་ཞེས་གྲག་གོ། རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆ་དང་། དབྱིག་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་ནོར་དང་ལྡའོ།། ལྷ་མ་ཡིན་འཕེལ་བ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསད་པས་འཕེལ་བ་འཇོམས་སོ།། ཆར་འབེབས་ནི་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྦྱིན་གྱི་གླང་པོ་ཆེས་རྒྱ་མཚོ་བརྡབས་ནས་ནམ་མཁའ་ལས་ཆར་འབེབསོ།།

38.

वास्तोष्पतिरित्यादि —

གནས་ཀྱི་བདག་པོ་ནི། ཁང་པ་ལ་སོགས་པའི་གཞི་རྣམས་ཀྱི་བདག་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ཏེ! དེ་རྩིག་པའི་ཚེ་ན་བརྒྱ་བྱིན་ལ་བླངས་ན་བྱིན་གྱིས་རློབ་ཅིང་སྐྱེར་བར་འགྱུར་ཞེས་སོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བདག་པོ་འོ། །ལྷ་མ་ཡིན་སྟོབས་ལྡན་དང་། འཕེལ་བ་དང་། རྨུགས་བྱེད་དང་། འགྲོལ་མེད་ཅེས་པ་རྣམས་བསད་པས་ན་དགྲའོ॥ ལེགས་བརྗོད་མ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་ཆུང་མ་སྟེ॥ དབྱངས་ཤིན་ཏུ་སྙན་པའོ॥ འཕྲོག་བྱེད་ཧ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་ཁོ་ནའི་ཧ་ཏེ། ཧ་རི་ཞེས་འབྱུང་ངོ་॥ མཐོ་རིས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འོ། །ལྷ་མ་ཡིན་གྲོལ་མེད་འདིས་བསད་པས་ན་འཇོམས་པའོ॥

39.

संक्रन्दन इत्यादि —

ཡང་དག་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་གྱི། མ་དི་ཞེས་པ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བུ་ཐམས་ཅད་བསད་པས་མ་དགའ་སྟེ། དྲང་སྲོང་འོད་སྲུངས་ཞེས་པ་ལ་ཞབས་ཏོགས་མང་དུ་བྱས་པས་དེ་ན་རེ་ཁྱོད་ཅི་འདོད་ཟེར་བས་བརྒྱ་བྱིན་ཐུབ་པའི་བུ་ཞིག་འདོད་ཟེར། དེས་ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་བྱིན་ཏེ་མངལ་དུ་བཟུང་ངོ་॥ དེ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཐོས་ནས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་མེད་པར་བྱའོ་ཟེར་ནས་དེའི་མངལ་དུ་ཞུགས་ནས་དུམ་བུ་བདུན་དུ་བྱས་ཀྱང་མ་ཤི་བར་དུས་སོ། དེ་རེ་རེ་ཡང་བདུན་བདུན་དུ་བྱས་སོ། དེ་ནས་རླུང་གི་ལྷ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་སོ॥ དེར་མ་ན་རེ་ཤིན་ཏུ་ངུ་བོ་ཞེས་ཟེར༎ དེའི་ཕྱིར་ན་ངུ་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར༎ བཟོད་དཀས་རེངས་ནི་དྲང་སྲོང་ལུས་ཤིན་ཏུ་བཟོད་པར་དཀའ་བས་ཞིང་རྒྱན་པ་གཅིག་ཡོད

པ་ལ། དེ་ལ་ཐ་སྐར་ལ་བུ་གཉིས་ཡོད་པའི་ལྷའི་སྨན་པ་ཞེས་བྱ་བས་དེ་བསོས་
པས་ཤིན་ཏུ་གཞོན་པར་གྱུར་པས། དེ་དགའ་ནས་ཅི་འདོད་ཅེས་སྨྲས་སོ།།
སྤྲིན་སྲིག་བྲུས་པའི་ཤིང་ཐོག་བླང་ཟེར་དེ་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱི་གོ་འཕང་
ཐོབ་པར་འདོད་དོ།། དེ་གཏེར་བར་བཟམས་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་ཁྲོས་ཏེ་བསོད་
པའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེ་སྟེང་དུ་ཕྱུར་བ་ན་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་ལག་པ་རེངས་སོ། དེའི་ཕྱིར་ན་
བཟོད་དཀས་རེངས་ཞེས་བྱའོ། གཞན་སྐྱེམས་བཟོད་ནི་ཕ་རོལ་ང་རྒྱལ་དང་
ཁེངས་པ་རྣམས་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཟོད་པར་ནུས་སོ། །སྤྲིན་ལ་བཞོན་ནི་གླང་པོ་
ཆེ་ས་སྲུངས་སྤྲིན་གཟུགས་ཅན་དེ་ཏ་ཡི་བདག་པོ་མཆོན་པའོ། ཀུན་འཇོམས་ནི་
ཕ་རོལ་གྱི་སྟོབས་ཐམས་ཅད་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་འཇོམས་སོ།། མིག་སྟོང་ནི་བྲང་
སྲོང་གཽ་ཏ་མའི་ཆུང་མ། ཨ་ཧ་ལེགས་ཞེས་པ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག
ཡོད་པ་ལ་ཤིང་གི་ཁོང་གསད་དུ་སྦྲས་པས་དེ་མ་དགའ་ནས། ད་འདི་ཚུན་ཆད་
སོང་ཞིག་འདི་ཕན་ཆད་མ་འགྲོ་ཤིག་ཅེས་ཟེར་རོ།། དེ་བྲང་སྲོང་གཞན་དུ་སོང་
བའི་ཤུལ་དུ་བརྒྱ་བྱིན་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་སོ།། དེ་བྲང་སྲོང་འོངས་པ་དང་
འདོམ་ནས། དེའི་མངལ་དུ་ཞུགསོ། །དེར་སྲུ་འོང་ཞེས་དྲིས་པ་ན་སྲུ་ཡང་མ་
འོངས་སོ་ཞེས་ཟེར།། དེ་བྲང་སྲོང་གིས་ཤེས་ཏེ། བདག་གིས་སྨོད་པའི་མེས་
བསྲེག་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་པས། དེ་འཇིགས་ནས་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་།། དེར་ཁྲོད་
ལྷའི་དབང་པོ་བསད་པར་མི་བྱའི་ལུས་ནི་མོ་མཚན་སྟོང་དུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སོ།།
དེ་ནས་ལུས་མོ་མཚན་སྟོང་དུ་སོང་ངོ་།། སྨྲར་བཟོད་པར་གསོལ་བས་མིག་སྟོང་
དུ་བྱས་སོ།། དེ་ནས་མིག་སྟོང་པའོ།། ཡང་ན་འཁོར་བྲང་སྲོང་སྟོང་པོའི་
བཀའ་ཉན་པས་ཀྱང་མིག་སྟོང་པ་སྟེ། རིག་པ་ཅན་ནི་མིག་དང་འདྲ་བའི་
ཕྱིར་རོ།། རི་སྐྱེས་ནི་ལྷ་སྟེ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་པའོ།། དེ་རྣམས་ཀྱི་ལྷའི་དབང་

པོ་འི་མིང་ངོ་༎ དེའི་ཆུང་མ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་བུ་མོ་པུ་ལོ་མ་ཞེས་པ་ལས་སྐྱེས་པའོ་༎

40.

पुलोमजेत्यादि—

ལེགས་བརྗོད་མ་ནི་སྒྲ་དབྱངས་ཤིན་ཏུ་སྙན་པའོ༎ དེ་དབང་པོ་འི་བཙུན་མོ་ཡིན་པས་དབང་མོ་འོ༎ གྲོང་ཁྱེར་ནི་འཆི་མེད་ལྡན་ཡང་ཧ་ནི་མཐོར་འདྲ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ༎ ཁ་ལོ་པ་ནི་དེའི་བུ་སྟེ་ཤིང་རྟ་འདྲེན་པའོ༎ དེའི་མ་ནི་ཡིད་སྒྲུབ་མ་སྟེ་བསམས་པ་བཞིན་ངེས་སྒྲུབ་བོ༎ སྐྱེད་མོས་ཚལ་ནི་དགའ་བའི་ཚལ་ཞེས་བྱའོ༎

41.

स्यादित्यादि—

ཁང་བཟངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་ཅེས་པ་ནི་བ་དན་ཅན་ཞེས་བཤད་དོ། ཡང་རྒྱལ་བྱེད་ཅེས་པ་ནི་དབང་པོ་འི་བུའོ༎ སྨིན་འཛོམས་ནི་དབང་པོ་སྟེ་དེས་ན་སྨིན་འཛོམས་བུའོ༎ དབང་པོ་འི་གཞོན་པ་ནི་སྤྲིན་གྱི་གླང་པོ་ཞེས་སོ༎ མཚོ་སྐྱེས་ཞེས་པ་ནི་ཨེ་ར་བ་ཏ་ཞེས་པའི་མཚོ་ལས་སྐྱེས་པའོ༎ ས་སྲུངས་ཀྱི་བུ་ནི་ཕྱོགས་རྣམས་ལས་ས་སྲུངས་བརྒྱད་ཀྱི་བདག་པོ་འོ༎ ཆུ་འཛིན་ནི་སྤྲིན་ཏེ་དེའི་གླང་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ༎ དེ་རྣམས་ས་སྲུངས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སོ༎

42.

ह्लादिनीत्यादि—

ཚོགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་དབང་པོ་འི་རྡོ་རྗེའི་བཤད་དོ༎ སྒྲ་སྒྲོགས་ཞེས་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་འབབ་པ་ལ་དགྲ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྡོ་རྗེ་ནི་གང་གིས་ཀྱང་མི་འཇིག་པའི་ཕྱིར་རོ༎ བྲ་ཛ་དེའི་ཁམས་ལས་འབྱུང་བས་འགྲོ་ལྡན་ཞེས་

ཀྱང་བྱའོ༎ མོ་མ་ཡིན་པ་ནི་མོའི་རྟགས་མ་ཡིན་པའོ། །ལྷག་མ་ཕོ་དང་མ་ནིང་ངོ་༎ ལག་ལྡན་ནི་ཀ་ལི་ཤ་ཞེས་འབྱུང་བས་ཀ་ལི་ནི་ཤག་པ་སྟེ། དབང་པོའི་ལག་ན་ལྡན་པས་ལག་ལྡན་ནོ་ཞེས་ཀྱང་ངོ་། །འབིགས་བྱེད་ནི་ཅི་ལ་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པར་མཛེམས་ཤིང་འཛིགས་པས་འབིགས་བྱེད། །ཐོག་ནི་དབང་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གྲགས་སོ། །རྩེ་མོ་བརྒྱ་པ་ནི། ཟུར་སུམ་བརྒྱ་ཡོད་པའོ༎ སྣ་ཅན་ནི་རྡོ་རྗེ་འབབ་པ་ན་ཐོག་སྣ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ན་སྣ་ཅན་ནོ། །གང་གིས་ཀྱང་མི་འཇིགས་པའི་ཕྱིར་ན་བདེ་བའོ། །གནམ་ལྕགས་ཞེས་ཀྱང་གྲགོ། །ཟ་བྱེད་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པས་ན་ཟ་བྱེད་དོ༎ གཉིས་དག་ནི་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་རྟགས་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་རྣམས་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་རྡོ་རྗེ་དེ་གཞན་དུ་འང་ངེས་གོ་བར་བྱའོ༎

43.

व्योमयानमित्यादि —

མཁའ་ཐེག་མཁར་གནས་ཞེས་པ་ནི་ཁང་བཟངས་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་ཞིང་འདུག་པའོ། །མོ་མ་ཡིན་པ་ནི་མོའི་རྟག་ཅན་མ་ཡིན་པའོ༎ ལྷའི་དྲང་སྲོང་མི་བྱིན་ལ་སོགས་པ་ནི་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་མི་བྱིན་དང་། རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོའི་འཁོར་སྡོང་གནས་པའོ༎ ཆོས་བཟང་ལྷའི་མདུན་ས་ནི་ལྷ་རྣམས་འདུ་བའི་ཁང་པའོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བཏུང་བ་ནི་བདུད་རྩི་སྟེ་འཆི་བདུད་ཀྱི་སྨན་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ན་བདུད་རྩིའོ། །བདེ་འབྱུང་ཞེས་པ་ལུས་ཆོམ་ཞིང་ཆོ་དཔག་ཏུ་མེད་པའམ། ·བདུད་རྩི་བཏུང་བས་འཆི་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱའོ༎

44.

मन्दाकिनीत्यादि—

ལྷའི་ཆུ་ནི་དཔལ་གྱིས་འབབ་པ་དང་། མཐོ་རིས་ཀྱི་ཀླུང་དང་། ནམ་མཁའི་གངྒཱ་དང་། བཅུད་ལྡན་རི་ཞེས་བྱ་སྟེ་རི་རབ་ཀྱི་སྟེང་ནས་འབབ་པའོ།། ལྷུན་པོ་དང་། རི་རབ་དང་། གསེར་གྱི་རི་དང་། རིན་ཆེན་བརྩེགས་པ་དང་། ལྷའི་གནས་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། རི་རབ་ཀྱི་མིང་ངོ་།།

45.

पञ्चैत इत्यादि—

མནྡཱ་ར་བ་ཞེས་པ་ནི་ཡིད་དགའ་བར་བྱེད་པའི་ཤིང་ངོ་། །རྒྱ་མཚོ་སྐྱེས་ནི་པཱ་རི་ཞེས་པ་རྒྱ་མཚོའི་མིང་སྟེ། དེ་ལ་སྐྱེས་པས་རྒྱ་མཚོ་སྐྱེས་སོ།། ལེགས་ཁྱབ་ནི་ཡང་དག་པར་སྤོས་ཀྱི་ངད་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པའོ། །དཔག་བསམ་ཤིང་ནི་ཡང་དག་པའི་བསམ་པ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་ལྗོན་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དཔག་བསམ་ཤིང་ཞེས་སོ། །འཕྲོག་བྱེད་ནི་ཧ་རི་ཞེས་འབྱུང་སྟེ་དབང་པོ་འོ།། ཙནྡན་ནི་ཚིམ་བྱེད་ཅེས་བྱ་སྟེ་དབང་པོ་བདེ་བར་བྱེད་པའོ། །སྐྱེས་བུའི་ཞེས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་རྟགས་ཅན། །འདི་ནི་རྣམས་ནི་ལྷའི་ལྗོན་ཤིང་ཞེས་བྱ་སྟེ།། དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའོ།།

46.

सनत्कुमार इत्यादि—

ཚངས་པའི་གཞོན་ནུ་ཞེས་པ་ནི། ཚངས་པའི་བུ་ཡིན་པས་ཚངས་པའི་གཞོན་ནུའོ། །རྣམ་བྱེད་ཀྱང་ཚངས་པ་སྟེ་དེའི་ཆ་ནས་རྣམ་འབྱེད་བུའོ།། འདིར་མཐོ་རིས་ཀྱི་སྨན་པའི་ཆ་ནས་སྨོས་པའོ། །མ་རྟའི་བུ་ནི། ཉི་མའི་ཆུང་མ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་མ་བཟོད་ནས་རྟའི་གཟུགས་སུ་བྱས་ཏེ་བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་དུ་

དཀའ་ཐུབ་བྱེད་ཅིང་གནས་སོ། ཉི་མས་དེ་རུ་ཕྱིན་པ་ན་དེའི་དྲུང་དུ་འགྲོ་འདོད་པས་རྟའི་གཟུགས་སུ་བྲུས་ནས་དེའི་དྲུང་དུ་སོང་ངོ་། །དེར་བཞོན་པས་ཟས་པ་ན་ཕོལ་གྱི་སྐྱེས་བུ་བྱུང་སླམ་སྟེ་གདོང་ཕྱིར་ལོགས་པ་དང་སྣའི་བུ་ག་གཉིས་སུ་ས་བོན་དག་སོང་ངོ་། །དེ་ལས་བུ་གཉིས་སྐྱེས་ཞེས་བྱའོ། །ཐ་སྐར་ནི་སྐར་མ་ཐ་སྐར་དང་ཟླ་བ་འཛོམ་པའི་དུས་སུ་སྐྱེས་པས་ཐ་སྐར་སྐྱེས་ཞེས་བྱའོ། ཀུན་བྱེད་ཅེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། ནད་གསོ་བའི་ཕྱིར་ཀུན་འབྱེད་པའོ། །གཉིས་ཀ་ཡང་མ་རྟ་ཡིན་པ་དང་། ཐ་སྐར་སྐྱེས་ཡིན་པ་དང་། ཀུན་འབྱེད་ཀྱང་གཉིས་ཀའོ། དེས་ན་གཉིས་དག་རྩེ་མོ་ཆུ་སྐྱེས་ཞེས་པ་ནི་ཨ་བ་བ་ར་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཡིད་འཕྲོག་པའོ།།

47.

स्त्रियामित्यादि—

ཡང་ན་ཨ་བ་ནི་ཆུ་སྟེ་དེ་ལས་སྐྱེས་པས་ཆུ་སྐྱེས་སོ། །མོ་དང་མང་པོ་ཞེས་པ་ནི་མོའི་རྟགས་ཡིན་པ་དང་། མང་པོའི་ཚིག་ཡིན་པའོ། །འདི་རྣམས་མཐོ་རིས་ཀྱི་སྨད་འཚོང་མ་སྟེ་དབང་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། གློག་གི་འོད་ཅན་མ་དང་། རི་ལ་མཆོག་དང་། པད་དཀར་མ་དང་། ལག་བཟངས་མ་དང་། དགའ་བའི་ཤིང་རྟ་མ་དང་། རབ་ཏུ་སྨྱོས་བྱེད་མ་དང་། མེ་ན་ཀ་དང་སྒྲ་འདྲེས་མ་དང་། ལེགས་བརྒྱན་མ་དང་། མྱུ་ན་ཛ་སྐྱེས་དང་། ཨ་ལ་མྦུ་ཤ་དང་། ཆུ་ཤིང་བརྐྱ་ཅན་མ་དང་། སྐད་ལེགས་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གླུ་མཁན་དྲི་བཟའ་ཡིན་དེ། ཧཱ་ཧཱ་ཧཱུ་ཧཱུ་ཞེས་འབྱུང་སྟེ། ཧཱ་ནི་སྤྲོན་སྐད་ལ་བྱའོ། །ཡང་ཧཱ་ནི་སྤྲངས་པ་ལ་བྱའོ། །དེས་ན་སྒྲ་ངན་སྤྲངས་པ་ཞེས་བྱའོ།། ཧཱ་ནི་གླུ་དབྱངས་སོ། ཡང་ཧཱུ་ནི་འདོམས་པ་

ལ་ཡང་རྐྱེན་གྱིས་འགྱུར་རོ༎ དེ་དག་ལ་སོགས་པ་དྲི་ཟ་གླུ་མཁན་དེ་གནྡྷ་ཞེས་པ་གླུ་ལ་ཡང་བྱའོ། །ཟསུ་དྲི་ཟ་བས་དྲི་ཟ་ཞེས་ཀྱང་རུང་ངོ་། དེ་རྣམས་གྱིས་དབང་པོ་འི་འཁོར་དང་བཅས་པ་བརྗོད་ནས་འཁྲུག་འགྲོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞིས་མའི་མིང་ངོ་༎

48.

अग्निरित्यादि—

ཨགྣི་ཞེས་པ་འཁྲུགས་འགྲོ་ཞེས་བྱའོ། །མེ་ནི་དྲང་སྲོང་བེ་ཤྭ་ན་ར་ཞེས་པ་ལས་སྐྱེས་པ་སྟེ། མ་ཞེས་གྲགས་སོ། །གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྲེག་རྒྱུ་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ན་རྐྱེད་ཟའོ། །བྱིན་ཟ་ནི་རྫ་བསྲེགས་ཀྱང་འཚིག་པའི་ཕྱིར་བྱིན་ཟའོ༎ དངོས་པོ་གང་བསྲེགས་ཀྱང་འཚིག་པའི་ཕྱིར་ནོར་ལས་རྒྱལ་ལོ། །ཆུའི་སྐྱེ་གནས་ནི། ཀ་ལྤ་ཆགས་པའི་དུས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འི་ནང་ནས་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་ཆུ་ཟའི་སྐྱེ་གནས་ཞེས་བྱའོ། །འབར་བ་ཅན་དང་། སྐྱེས་ཐོབ་དང་། ལུས་བསྲེགས་པས་མི་སྐྱོང་བ་དང་ཤིང་ལས་འཕེལ་བ་དང་༎

49.

वर्हिरित्यादि—

སྐེམ་པར་བྱེད་པ་དང་། མེའི་ཤུལ་ནག་པོར་འགྲོ་བས་ལམ་ནག་དང་། འབར་བའི་སྣ་ཅན་དང་། སྔ་དྲོ་སད་ཅེས་པ་ནི་སྔོན་དང་པོ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་སྔ་དྲོ་སྲོག་རྟེན་ཚད་ཟ་བ་དང་། འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་ཅན་དང་། ཚང་ཚུར་བྱེད་པ་དང་། སྨིན་པར་བྱེད་པ་དང་། འཚོ་བྱེད་ཅེས་པའི་ལུས་ཀྱི་སྲོག་འཛིན་པའོ༎

50.

रोहिताश्व इत्यादि—

རྟ་དམར་ཅན་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་གི་མེ་འོད་དེ། རླུང་གི་གྲོགས་པོ་དང་། གཙུག་ཕུད་ཅན་དང་། རྩ་ཟན་དང་། གསེར་གྱི་ཐིག་ལེ་ནི་དབུས་མའི་སྒྲོད་པས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་ལྟར་ཆགས་པའོ། །སྲེགས་རྫས་ས་ནི་ལྷན་ཤིང་ལ་སོགས་པ་དེས་ཟ་བའོ། །སྲེག་བྱེད་དང་ཕན་རྩུན་གྱི་ཐོབ་བྱིན་ནི། མེ་ལ་བསྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་དང་མཚུན་གྱི་ཐོབ་པོ་ཞེས་གྲག་གོ ॥

51.

सप्तार्चिरित्यादि—

འོད་བདུན་ནི་མེ་ལ་འོད་བདུན་ཡོད་པར་བཤད། དེ་ཡང་ནག་པོ་དང་། འཇིག་བྱེད་པ་དང་། ཡིད་མགྱོགས་པ་དང་། དུ་མདོག་ཅན་དང་། མེ་སྟག་ཅན་དང་། སུ་རི་ར་དང་། སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅན་ཞེས་བྱའོ། །ཉེར་ཞི་ནི་ཚོར་མ་ལ་སོགས་པ་དེས་སྲེག་པའོ། །སྐྱ་ངན་བྱེད་ནི། ཁང་ཁྱིམ་དང་ནོར་རྫས་ལ་སོགས་པ་དེས་ཚིག་ནས་སྐྱ་ངན་བྱེད་པའོ ॥ ཆུ་འཁྲིས་ན་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་སུ་མེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡང་སྐེམ་པའི་ཕྱིར་ན་མཁྲིས་པའི་ནད་དང་འདྲ་བར་བསྟན་ནོ ॥ དག་པར་བྱེད་པ་ནི། བྲང་སྐྱེས་ནི། དྲང་སྲོང་ཨུརྦ་ཞེས་པ་སྐྱེ་གནས་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་བུ་ཞིག་འདོད་པས། བྲང་གི་སྟེང་དུ་བསྣུབས་པ་དེ་ལས་དྲོད་འབར་བས་བུ་ཞིག་སྐྱེས་སོ། །དེ་ནི་རྟ་གདོད་མའི་འཇུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་གནས་སོ ॥ དེ་བྲང་སྐྱེས་ཀྱང་ཀྱང་ཡིན་ལ། དེ་ལས་མེ་སྐྱེས་པས་གདོད་མ་སྐྱེས་ཞེས་བྱའོ ॥

52.

वह्निद्वयोरित्यादि—

ལྷ་མཆོད་ཅེས་པ་ནི། མེ་ལ་མཆོད་སྦྱིན་བྲུས་ཤིང་ཕུལ་ན་དེས་ལྷ་མཆོད་པར་བྱེད་ཅེས་སོ། །གཉིས་ཞེས་པ་ནི་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་རྟགས་ཅན། འདི་རྣམས་ནི་མེ་ལྗེའི་མིང་སྟེ། འབར་མེ་ལྗེ། ཡལ་མེ། འབར་མེའོ། །ཉལ་ལྡན་ནི་མི་ཉལ་བ་བཞིན་དུ་སྣང་བས་སོ། །མོ་ཡིན་པ་ནི་མོ་འི་རྟགས་ཅན་དང་། མཐོང་བས་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་གཞན་དེ་རྣམས་ཀྱང་མོ་འི་རྟགས་ཅན་ནོ། །ཡང་མེ་སྟག་དང་། མེ་སྐར་ནི་རྟགས་གསུམ། །ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དང་། ཚངས་པ་ཅན་གཉིས་ནི་མེ་ལས་སྐྱེས་པའོ། །མཉམ་ཞེས་པ་ནི་དོན་འདྲ་བ་དང་། རྟགས་མཚུངས་པའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་བྱེད་དང་གཉིས་ཀྱིས་གཤིན་རྗེའི་ཕྱོགས་སོ།།

53.

धर्म्मराज इत्यादि—

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ནི་ཉེས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆད་པ་གཅོད་པས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའོ། །ཕ་གཤིན་རྗེ་ནི་ཕ་མེས་ཤི་བ་རྣམས་སོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་ཀ་ནྟ་དང་། ཁྲིས་པ་དང་། ན་ལ་དང་། ཟླ་བ་དང་། གསོ་བྱེད་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། འཆི་བྱེད་རྣམས་དེ་དེ་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་བདག་པོའོ། མཚུངས་འཇུག་ནི་དགྲ་དང་གཉེན་མེད་པ་ལ་ཆད་པས་གཅོད་པའོ། །གཤིན་རྗེའི་རྒྱལ་པོ་ནི་ཤི་བ་རྣམས་ཀྱི་རྗེའོ། །སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་འཆི་བར་བྱེད་པས་མཐར་བྱེད་དོ། །ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ཡ་མུ་ནའི་སྤུན་ཟླའོ་ཞེས་གྲགས། ཞི་བྱེད་ནི་དེས་སྡིག་ཆགས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བྱེད་པའོ། །གཤིན་རྗེ་པོ་ཉ་འཆི་བྱེད་ལ

སོགས་པས་ཅི་བྲ་ཞེས་སྨྲ་བས་སྤྱི། དེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འོ། །གཤིན་པོ་རྣམས་དང་ལྷན་དང་རྗེའོ།།

54.

काल इत्यादि—

གྲངས་ཅན་ནི་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲངས་བཟུང་ནས་ཆད་པས་གཅོད་པའོ། །དབང་ཕྱུག་འཛིན་ནི་དབང་ཕྱུག་ནག་པོ་དགེ་སྡིག་པ་སོགས་པའི་གྲངས་ཡིག་ཅན་འཛིན་པའོ། །མཚུན་ནི་ཕ་མེས་ལ་སོགས་པ་ཤི་བ་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་ནི་གཤིན་རྗེ་སྟེ། དེ་ལ་མཆོད་པ་བྱས་པས་གཤིན་རྗེ་རྣམས་ཀྱིས་ཆ་ཤས་ཐོབ་པའོ། །འདི་ནི་ཉི་མ་ལ་སྐྱེས་ཞེས་འབྱུང་ངོ། མཐའ་ཅན་ནི། སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་མཐར་དེ་གནས་པའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་མིང་ངོ།། ཚིགས་སུ་བཅད་བ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱིས་བདེན་བྲལ་སྲིན་པོ་འི་མིང་། །སྲིན་པོ་ནི་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སྐྱོང་ངོ། །མིའི་རོ་ཟ་བ་དང་། ཤ་རྗེན་པ་ཟ་བ་དང་། ཤ་ཟ་དང་། ཁྲག་འཐུང་དང་། མིའི་ཁྲག་ལ་སོགས་པ་རྗེན་པ་མ་བཙོས་པར་ཟ་བ་སྲིན་པོ་འོ།། ཕྱོགས་ཀུན་དུ་རྒྱུ་བས་ཀུན་དུ་རྒྱུའོ།།

55.

रात्रिञ्चर इत्यादि—

བྲ་བྲེད་ནམ་ལ་བྲེད་པས་མཚན་མོ་རྒྱུ་དང་། ནམ་ལ་སྤྱོད་པའོ།། སྣ་ཚོགས་མདོག་ནི་ལུས་ཁྲ་བོ་འོ། །གསོད་བདག་སྐྱེས་ནི་ཕ་གསོད་བདག་ཅེས་པ་ལ་སྐྱེས་པའོ།། འགྲོ་བ་མཐའ་དག་འཛིན་ཅིང་གསོད་པས་འགྲོ་འཛིན། བསོད་ནམས་སྐྱེས་ནི་སྐལ་འཆད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་གདུགས་པ་ཅན་གྱི་གཟའ་

མིག་དམར་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་པ་འམ། བུད་མེད་ཀུན་གྱི་ཁྲི་ངན་པ་དང་འཕྲད་པ་ལ་ང་བསོད་ནམས་བསགས་པས་ཁྲོད་འདྲ་བའི་ཁྲི་རྙེད་པ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པའོ། །བདེན་བྲལ་ཞེས་པ་ལ་སྐྱེས་པས་བདེན་བུ་ཞེས་བྱའོ།། རྗེས་འཛུག་ནི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་གི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ཞིང་གླགས་ཚོལ་པའོ།། བསྐྱུང་བ་པོ་ནི། སྐྱེ་བོ་རྣམས་དེས་འཛིགས་ནས་སྤྲུགས་དང་རྫས་ལ་སོགས་པའི་སྐྱུང་བ་བྱེད་པའོ། །དེས་ན་ཡུལ་ཅན་གྱིས་ཡུལ་མཚོན་པའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྲིན་པོའི་མིང་ངོ་། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་རྒྱ་བདག་གི་ཕྱོགསོ།།

56.

प्रचेता इत्यादि—

སེམས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པས་སེམས་མཆོག། མཆོག་སྦྱིན་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་མཆོག་རྣམས་སློང་བའོ། །རྟག་ཏུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་འཛིན་པས་ཞགས་པ་ཅན་ནོ།། ཆུ་ལ་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་གི་བདག་པའོ། །ཆུ་བདག་ཅེས་ཀྱང་བྱའོ།། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སྐྱོང་གི་མིང་ངོ་།། ད་ནུབ་བྱང་གི་ཕྱོགས་སྐྱོང་རླུང་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དབུགས་འབྱིན་པ་ནི་རླུང་ངོ་། །དྲང་སྲོང་ལ་སོགས་པའི་རིག་བྱེད་དང་ལྡན་པས་ན་རིག་ལྡན་ནོ། །མ་མོས་འཕེལ་ནི་ཚངས་མ་ལ་སོགས་པ་མ་མོ་བདུན་ཡོད་པའི་གནས་ནས་འཕེལོ།། ཞེས་འབྱུང་ངོ་།།

57.

पृषदश्व इत्यादि—

རླུང་དུ་གཡུབ་ནས་མི་སྡོད་པས་རྟག་ཏུ་འགྲོའོ།། རྟ་སྒྲེ་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་སེར་པོ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་མདོག་གོ།།

58.

नभस्वद्दात इत्यादि —

དབུགས་འབྱིན་པ་ཞེས་པ་ནས་རབ་འཇོམས་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་རླུང་སྤྱི་ཙམ་གྱི་མིང་སྟེ་དེ་རྣམས་གོ་སླའོ།། ལུས་གནས་པའི་རླུང་ནི་སྙིང་ག་ནི་སྲོག་རླུང་།། འོག་སྒོ་མ་ཐུར་སེལ།། ལྟེ་བ་ལ་མཉམ་གནས་སོ།། མགྲིན་པ་ལ་གྱེན་རྒྱུའོ།། ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཞེས་པ་གནས་སོ།། སྲོག་གི་རླུང་ནི་སྲོག་འཛིན་འཇུག་བྱེད་དོ།། ཐུར་སེལ་ནི་བཤང་ལྕི་དང་ཁུ་བ་རྣམས་ཐུར་དུ་སེལ་བར་བྱེད་དོ།། མཉམ་པ་གནས་ནི་ཟས་སྨིན་པར་བྱེད་པའོ།། གྱེན་པས་ཚིག་གི་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་དོ།། ཁྱབ་བྱེད་ནི་ལུས་ཀྱི་སྲོག་ཁྲག་འབྱུང་བ་དང་། རྩལ་འབྱུང་བ་དང་། མིག་འབྱེད་འཛུམ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་དེ། རང་རང་གི་བྱ་བ་བྱེད་དོ།།

59.

शरीरस्थेत्यादि —

དེ་རྣམས་ལུས་ཀྱི་རླུང་ངོ་།། སྐྱེ་འགྲོ་ཞེས་པ་ནས་ཤུགས་ལྡན་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་མིང་ལྔ་ནི་བང་རྒྱུག་པའི་མིང་ངོ་།། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནི་ཨ་ཐའི་ཨི་དོན་ནོ། མྱུར་བ་དང་། མགྱོགས་པ་དང་། ལ་གོར་དང་། སྐྱེན་པ་དང་། ཡུད་ཙམ་དང་།

60.

सत्वरमित्यादि —

ཅིག་ཅར་དང་། མི་ཐོགས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་པ་དང་། སྐད་ཅིག་པ་དང་། མི་འགོར་བ་དང་། དར་ཙམ་ཞེས་པ་འདི་རྣམས་ཀྱིས་མྱུར་བའི་སྤྱི་ཙམ་བསྟན་ནོ།། ཀུན་དུ་ཞེས་པ་ནས་དེ་ལ་མིན་ཞེས་བྱ་བའི་བར་གྱིས་རྟག་ཏུ་འི་མ་རྒྱུན་ཏུ་བྱ་བའི་མདོ།།

61, 62.

नित्येत्यादि तीक्ष्णेत्यादि च—

དེ་ནས་ ཕྲུལ་ ཕྱིན་ཞེས་ པ་ནས་ བརྟན་པོས་ ཀྱང་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་ཤིན་དུ་བྱ་བའི་དོན་དེ། ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱ་བའི་དོན་དོ།། སེམས་མེད་པའི་སྦྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ནིང་གི་རྟགས་ཅན་ནོ།། སེམས་ཡོད་པའི་སྦྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྟགས་གསུམ་གང་འགྱུར་རོ།། མགྱོགས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དྲུང་དུ་བསྡུས་ནས་བཤད་དོ།།

63.

कुबेर इत्यादि—

ཚིགས་སུ་ བཅད་ པ་ གཉིས་ ཀྱིས་ ལུས་ ངན་པོ་ བྱང་ཕྱོགས་ ཀྱི་ ཕྱོགས་ སྐྱོང་བཤད་དོ།། ལུས་ངན་པོ་ཞེས་པ་ནི། ཁང་པ་གསུམ་དང་མཆེ་བ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པས་ཤིན་དུ་འཇིགས་ཤིང་མི་སྡུག་པའོ།། མིག་གསུམ་གསུམ་པ་ནི་དབྲུག་ཆེན་པོ་སྟེ་དེས་ དཀའ་ ཐུབ་ བརྟུལ་ ཞུགས་ སྤྱད་པ་བཞིན་དུ་ ལུས་ངན་པོས་ཀྱང་དཀའ་ཐུབ་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱད་པས་མིག་གསུམ་པ་འོངས་ཏེ། བདག་དང་དཀའ་ཐུབ་མཚུངས་པས་འོ་སྐྱིལ་གཉིས་གྲོགས་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ།། དེ་ནས་མིག་གསུམ་གྲོགས་ཞེས་རྟགས་སོ།། གནོད་སྦྱིན་མཐའ་དག་གི་རྒྱལ་པོ་འོ།། གསང་དབང་ནི་གཏེར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ་འོ།། མིའི་ཆོས་ལྡན་ནི་བྱ་བྱེད་དང་ཀུན་སྤྱོད་མི་དང་མ་ཐུན་པའོ།། ནོར་རྣམས་ཀུན་དུ་བསྲུང་ཞིང་ཡང་སྟེར་བས་ནོར་བྱིན་པའོ།། རྒྱལ་པོ་ནི་གནོད་སྦྱིན་ལ་ཡང་འཇུག་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འོ།། གཏེར་གྱི་བདག་པོ་དང་མི་འམ་ཅིའི་བདག་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།།

64.

কিন্নরেশ ইত্যাদি —

དྲང་སྲོང་རྣམ་གྲོས་ཞེས་པའི་བུ་ཡིན་པས་རྣམ་གྲོས་སྲས་སོ།། འདིའི་མིས་པོ་ནི་དྲང་སྲོང་འོད་ཡངས་སོ།། དེས་ན་འོད་ཡངས་ཚ་བོ་འོ།། མི་ལ་ཞེན་ནི་དབྱུག་གིས་མིག་འདོགས་པའི་མི་གཅིག་བྱི་ནོ།། དེ་ནས་རི་ལ་ཞེན་ཞེས་གྲགས་སོ།། མགོ་སྐྱ་ཞེས་པ་ནི། རྣམ་གྲོས་ཀྱིས་གོ་རི་ཤིན་དུ་གཟུགས་བཟང་བ་མཐོང་ནས་དེ་ལ་ཆགས་ཤིང་བལྟས་པས་དེའི་འོད་ཀྱིས་ཕྱིད་ཅིང་ཚུད་ཟོས་པས། དྲག་པོ་ན་རེ། དེ་ལྟར་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ནས། མིག་དམར་སྐྱར་ཡོད་པར་བྱསོ།། ཨེ་ལའི་རྒྱུད་དྲང་སྲོང་འོད་ཡངས་ཀྱི་ཚུང་མ་ཨེ་ལ་བི་ལ་ཞེས་པ་སྟེ་དེའི་ཚོ་བོ་འོ།། དཔལ་སྟེར་ནི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས་སྦྱིན་པར་བྱེད་པའོ།། བསོད་ནམས་སྐྱེ་བོ་ནི་སྦྱིན་པོ་སྟེ་དེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འོ།། དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་མིང་ངོ་།།

65.

অস্যোদ্যানমিত্যাদি —

སྣ་ཚོགས་ཤིང་རྟ་དེ་ཡི་ཚུལ། ཞེས་པ་ནི་དེའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་སྟེ། དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པོ་སྣ་ཚོགས་ཤིང་རྟ་ཞེས་པས་བྱས་པའོ། དེའི་བུ་དཔའ་བོས་མཚན་པ་འམ་ཕྱུན་སུམ་ཚོགས་རྒྱུན་པའོ།། བརྟེ་བའི་གནས་དང་གྲོང་ཁྱེར་ནམ་ཁའ་གནས་མེ་ཏོག་གི་བརྒྱན་པ་ཀུན་ཞེས་བྱ་སྟེ་ནམ་ཁའ་ལ་རྒྱུ་ཞིང་འདུག་པའོ།། དེ་རྣམས་དྲི་ཟས་བྱས་པའོ།།

66.

স্যাদিত্যাদি —

མི་འམ་ཅི་ནི་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བའོ། ཅིའི་སྐྱེས་བུ་ནི་མི་ཡང་མ་ཡིན་པའོ།།

རྟའི་གདོང་པ་ཅན་ཞེས་པ་ནི་འགའ་ཞིག་པོ་འི་རྟའི་གདོང་པ་ཅན་དང་། འགའ་ཞིག་མོ་འི་རྟའི་གདོང་པ་ཅན་ལ་ལུས་པ་རྟའི་དབྱིབས་ཅན༑། འགའ་ཞིག་དེ་ལས་བཟློག་པའོ།། འགྲོ་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པས་འགྲོ་མགྱོགས་སོ།། དེ་རྣམས་ལུས་ངན་པོའི་འཁོར།། གཏེར་ཞེས་པ་ནི་མི་མཇེད་པའི་ནོར་གྱི་ཕྱུང་པོ་ཆེན་པོ་འོ།། མཛོད་ཅེས་ཀྱང་བྱའོ། །དེའི་རབ་དུ་དབྱེ་བ་ནི་དགུའོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། པདྨ་ཅན་དང་། དུང་ཅན་དང་། ཆུ་སྲིན་དང་། རུ་སྦལ་ཅན་དང་། ཛ་ཅན་དང་། དགའ་བ་ཅན་དང་། སྔོན་པོ་དང་། འབྲིན་བྲེད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའི་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཤད་པའོ། དེ་ནི་སྟེང་གི་ཕྱོགས་ནམ་མཁའི་རྣམ་གྲངས་སོ།།

67.

द्योदिवावित्यादि —

ལྷ་རྣམས་རྩེ་བའི་གནས་ཡིན་པས་ལྷ་རྩེའོ། །རོལ་པའི་གནས་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།། གཉིས་པོ་མོ་ཞེས་པ་ནི་མོའི་རྟགས་ཅན༑། རྣམ་པ་གང་དུ་འང་མི་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་ན་འགྲོ་མེད་དོ།། དངོས་དང་དངོས་མེད་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པས་ཀུན་ཀུན་ཁྱབ་བོ། །མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བའི་སྣོ་འབྱེད་པས་རྒྱལ་བྱེད། སྣ་སྣོགས་ནི་གནས་པའི་ཡོན་དན༑།། མཁའ་དང་། བར་སྣང་དང་། ཡང་ཀུན་འགྲོ་ནི་འགྲོ་བའི་འབྱེད་པའོ། །ནམཁའ་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་མཐའ་མེད། ལྷ་རྣམས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ན་ལྷ་ལམ་།། གནས་དང་།།

68.

वियदित्यादि —

མི་གཡོ་པ་དང་། ཀུན་དུ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་ཁྱབ་འཇུག་གི་གནས་སོ།།

དངོས་པོ་ མཐའ་ དག་ ལ་ ནམ་ མཁའ་ སྒོ་འབྱེད་ པས་ མཐོང་ བའི་ ཕྱིར་ ན་ ཀུན་གསལོ ॥ ཐོགས་པ་མེད་པས་ནམ་གྲོལ ॥ སྐྱེས་བུ་འམ། ཞེས་པ་ནི་ཕོའི་རྟགས་ཅན ॥ དེ་རྣམས་ནམཁའི་མིངོ ॥ ཕྱོགས་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ན་ཕྱོགས་སྤྱི་ཙམ་གྱི་མིང་ངོ ॥ ཕྱོགས་ཞེས་པ་ནི་གང་དུ་ཡང་མ་ལྷུང་བའོ ॥ ཉི་མ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་སྐར་རྣམས་ཤར་བ་ན། ཤར་ནུབ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་འབྱུང་བས་ཉི་སྟོན་ནོ ॥ ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྟོན་པས་གསལ་བའི་གནསོ ॥ ཡུལ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པས་ཀུན་ཁྱབ་པ ॥ ཕྱོགས་གང་ལ་སེམས་གཏད་པ་དེ་ལ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་འཕྲོག་བྱེད་དོ ॥

69.

प्राचीत्यादि —

སྤུ་དྲི་ལ་སོགས་པ་ནི་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སྟེ། ཉི་མ་སྤུ་དྲི་ཤར་བས་ཤར་ཕྱོགས་སོ ॥ ཀུང་གིས་ལྷོ་ཕྱོགས། ཕྱི་དྲི་ནུབ་ཕྱོགསོ ॥ ཉི་མའི་འགྲོ་ཚུལ་གྱིས་ཤར་དང་། ལྷོ་དང་ནུབ་གོ་ཉི་མ་ནམཁའ་ལ་ནུབ་ནས་སོང་བཞིན་མཐོང་བས་བྱང་ལས་སྟེང་གི་ཕྱོགས་ཞེས་བྱའོ ॥ ཕྱོགས་རྣམས་གསུམ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེས་པ་ཕོ་མོ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་གསུམ་པའོ ॥

70.

इन्द्र इत्यादि —

དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་ཤར་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ་བདག་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ ॥

71.

ऐरावत इत्यादि —

ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བཞིན་བསྲུང་བའི་གླང་པོ་བརྒྱད་གནས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། དབང་པོའི་ཕྱོགས་ན་མཆོ་སྐྱེས་ཞེས་བྱ་བ་ས་སྲུངས་ཀྱི་བུའོ། །མེད་ཅན་པདྨ་དཀར་པོ་ཅན་ཞེས་བྱའོ། ག་ཤིན་རྗེའི་ཕྱོགས་ན་གཡོན་ཕྱོགས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་མིང་ངོ་॥ བདེན་བྲལ་ནས་མོས་སོ॥ ཆུ་བདག་ནི་གསལ་བྱེད་དོ། རླུང་ནི་མེ་ཏོག་གིའོ॥ ལུས་ངན་དུ་ས་ཀུན་ལ་གྲགས་པའོ॥ དབང་ལྡན་དུ་ཆ་མཛེས་ཅན་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་རྣམས་ཕྱོགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་བརྒྱད་དོ॥

72.

करिण्य इत्यादि —

དེ་རྣམས་ཀྱི་ཆུང་མ་གླང་མོ་བརྒྱད་དོ། ཤར་ཕྱོགས་ནས་གླང་མོ་ཆུ་འཛིན་མ་ལ་སོགས་པ་རིམ་པར་བཞིན་དུ་གནས་སོ། ཕྱོགས་མིན་ཞེས་པ་ནི་མཚམས་ཀྱི་མིང་ངོ་॥

73.

क्लीबेत्यादि —

མ་ཉིང་མི་ཟད་པ་ནི་མ་ཉིང་གི་རྟགས་འཛིན་ཅིང་མི་ཟད་པའོ॥ ཕྱོགས་གཉིས་གཉིས་ཀྱི་དབུསུ་གནས་པས་ཕྱོགས་དབུསོ॥ དེ་གསུམ་གྱི་མཚམས་སུ་བཅད་པས་ཕྱོགས་མཚམས། དེ་རྣམས་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་མིང་ངོ་॥ ནང་དང་ཕྱིའི་རོལ་མིན་པ་ནི་འཁོར་ཡུག་གི་ནང་ངོ་॥ འཁོར་ཡུག་གི་ནང་སྒྲ་ཁྱུད་ཀྱི་ལྟུགས་རིའི་རྒྱན॥

74.

अभ्रमित्यादि —

ཆུ་འཛིན་ཞེས་པ་ནས་སྤྲིན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་པའི་བར་དུ་སྤྲིན་གྱི་མིང་ངོ་༎ ཆུ་འཛིན་ནི་ཆུའི་རྡུལ་ཕྲག་ཁྲིགས་པའོ༎ ཆར་འབྱུང་བས་ཆུ་འབེབས་དང་། འབྲུག་འབྱུང་བས་སྒྲ་སྒྲོགས་དང་། སྤྲིན་འཁྲིགས་ན་སྐྱེ་བོ་དགར་བའི་ཕྱིར་ན་དགའ་བྱེད་དང་། དུ་བའི་སྐྱེ་གནས་ནི་དུ་བ་འཁྲིགས་པ་ལས་སྤྲིན་འགྱུར་དེ་དཔེར་ན་དངུལ་ཆུ་བཞིན་ནོ༎ སྤྲིན་གྱི་རྒྱུ་ནི་ཆུ་དང་རླུང་དང་དུ་བའོ༎ ཆུ་སྐྱུར་གནས་ནི་བྲ་ཆུ་སྐྱུར་ནི་རྟག་ཏུ་སྤྲིན་དང་ལྡན་ཅིག་གནས་པས་ཆུ་སྐྱུར་གནས་སོ༎

75.

कादम्बिनीत्यादि —

སྤྲིན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། དེ་རྣམས་སྤྲིན་གྱི་མིང་ངོ་༎ སྤྲིན་སྐྱེས་ཞེས་པ་ནས་སྒྲ་ཅན་ཉིད་ཞེས་པའི་བར་དུ་འབྲུག་གི་མིང་ངོ་༎ སོགས་ཁོངས་ནས་སྒྲ་སྒྲོགས་དང་སྒྲ་འབྱིན་ལ་སོགས་པའོ༎

76.

शम्पेत्यादि —

བདེ་འབྱུང་ཞེས་པ་ནས་སྟོང་མེད་ཞེས་པའི་བར་དུ་གློག་གི་མིང་ངོ་༎ བདེ་འབྱུང་གི་གློག་འཁྱུག་པ་ན་སྐྱེ་བོ་སྐྲག་པས་བདེ་འབྱུང་ངོ་༎

77.

स्फूर्जथुरित्यादि —

ཐོག་གི་སྒྲ་དང་། རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་ནི་ཐོག་དང་བཅས་པའི་འབྲུག་གི་མིང་ངོ་༎ སྤྲིན་གྱི་འོད་ཟེར་དང་ཆུ་འཛིན་སྐྱེས་ནི་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་མིང་སྟེ། སྤྲིན་ཕན་ཚུན

དུ་འཐབས་པ་ལས་འབྱུང་ངོ་༎ འགའ་ཞིག་ཙལ་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་ཅིང་ཁང་ཁྱིམ་ལ་ཐུག་ཀྱང་རྗེས་མེད་དོ༎ ཡང་འགའ་ཞིག་ནི་རི་བོ་དང་ཁང་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པ་ཡང་འཇོམས་པར་བྱེད༎ མེ་ཡིན་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཉམས་པའོ༎ དེ་ཡང་རང་གིས་ཉམས་པར་བྱེད། དབང་པོའི་མཚོན་ཆ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཞུ་ནི་འཇའ་ཚོན་གྱི་མིང་ངོ་༎ དྲང་འཁྲུག་ནི་དགེ་རྒྱུ་མེད་པས་དྲང་པོའོ༎ ཕྱོགས་གཅིག་རྒྱུར་བས་འཁྲུག་པའོ༎

78.

वृष्टिरित्यादि —

ཆར་པ་དང་ཞོད་ཅེས་བྱ་སྟེ་ཆར་སྤྲི་ཙམ་གྱི་མིང་ངོ་། ཡང་དེའི་གེགས་ནི་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཆར་མི་འབེབས་པར་བྱེད་པའོ། །མཚུངས་པ་ནི་རྟགས་མཚུངས་པའོ། །རྒྱུན་འཇའ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ཆར་དྲག་པོའི་མིང་ངོ་༎ ཆར་རྟུལ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནི་ཆར་པའི་ཟེར་མའི་མིང་ངོ་༎

79.

वर्षोपल इत्यादि —

རྡོ་རྗེའི་ཆར་པ་དང་། སེར་བ་གཉིས་ནི་སེར་བའི་མིང་ངོ་༎ སྤྲིན་འཁྲིགས་ཉིན་མོ་ངན་བྱེད། གནམ་འཐིབས་པོའི་མིང་ངོ་༎ སྨུན་པ་ཞེས་པ་ནས་ཁེབས་པ་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་མི་མངོན་པར་བྱས་པ་སྤྲི་ཙམ་གྱི་མིང་ངོ་༎

80.

अपिधानेत्यादि —

ཚོགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཟླ་བའི་མིང་༎ ག་པུར་ཁ་དོག་དང་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པའོ། ཀུ་མུད་གཉེན་ནི་ཟླ་བ་ཤར་བ་ན་ཀུ་མུ་ད་ཁ་འབྱེད་པའོ༎

81.

विधुरित्यादि –

ཟླའི་དབང་པོ་ནི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་ས་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོའོ།། མཚོ་སྐྱེས་ནི་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའོ།། རི་དགས་མཚན་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རི་བོང་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ལས་ཤེས་སོ།། ཚགས་བྱེད་ནི་ཟླ་ཤར་བ་ན་ཚགས་པ་འཕེལ་ལོ།། ཞེས་ཟེར།།

82.

द्विजराज इत्यादि –

གཉིས་ལས་ནི་བྲམ་ཟེ་སྟེ་ཕ་མ་བྲམ་ཟེ་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། བྲམ་ཟེའི་བརྟུལ་ཞུགས་བླངས་པས་བརྟུལ་ཞུགས་ལས་སྐྱེས་པ་གཉིས་སོ།། བརྟུལ་ཞུགས་མ་བླངས་ན་ཕ་མ་བྲམ་ཟེ་ཡིན་ཀྱང་བྲམ་ཟེ་མི་ཐོབ་བོ།། དེས་ན་གཉིས་སྐྱེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར། རྒྱ་སྐར་གཟའ་དང་བྲམ་ཟེ་དང་། སྨན་དང་མཆོད་སྦྱིན་མཚན་མོ་རྣམས། དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རུ།། ཟླ་བ་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔོས། ཞེས་འབྱུང་།།

འཆི་བ་མེད་པའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་འདོད་འཇོ་འི་བ་མོ་ཞེས་བྱ་བ། སློབ་དཔོན་རབ་འབྱོར་ཟླ་བས་མཛད་པ་ལས། བསྟོད་ཀྱི་ཆ་ཙམ་ཟད་བསྡུས་ནས་བསྒྱུར་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀཱིརྟི་ཙནྡྲ་དང་།། ཡར་ལུངས་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། བལ་ཡུལ་ཡམ་བུའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་བའོ།། ད་དུང་ཕྱི་མོ་དག་པར་བཙལ་ཏེ་བདུག་པར་བྱའོ།།